

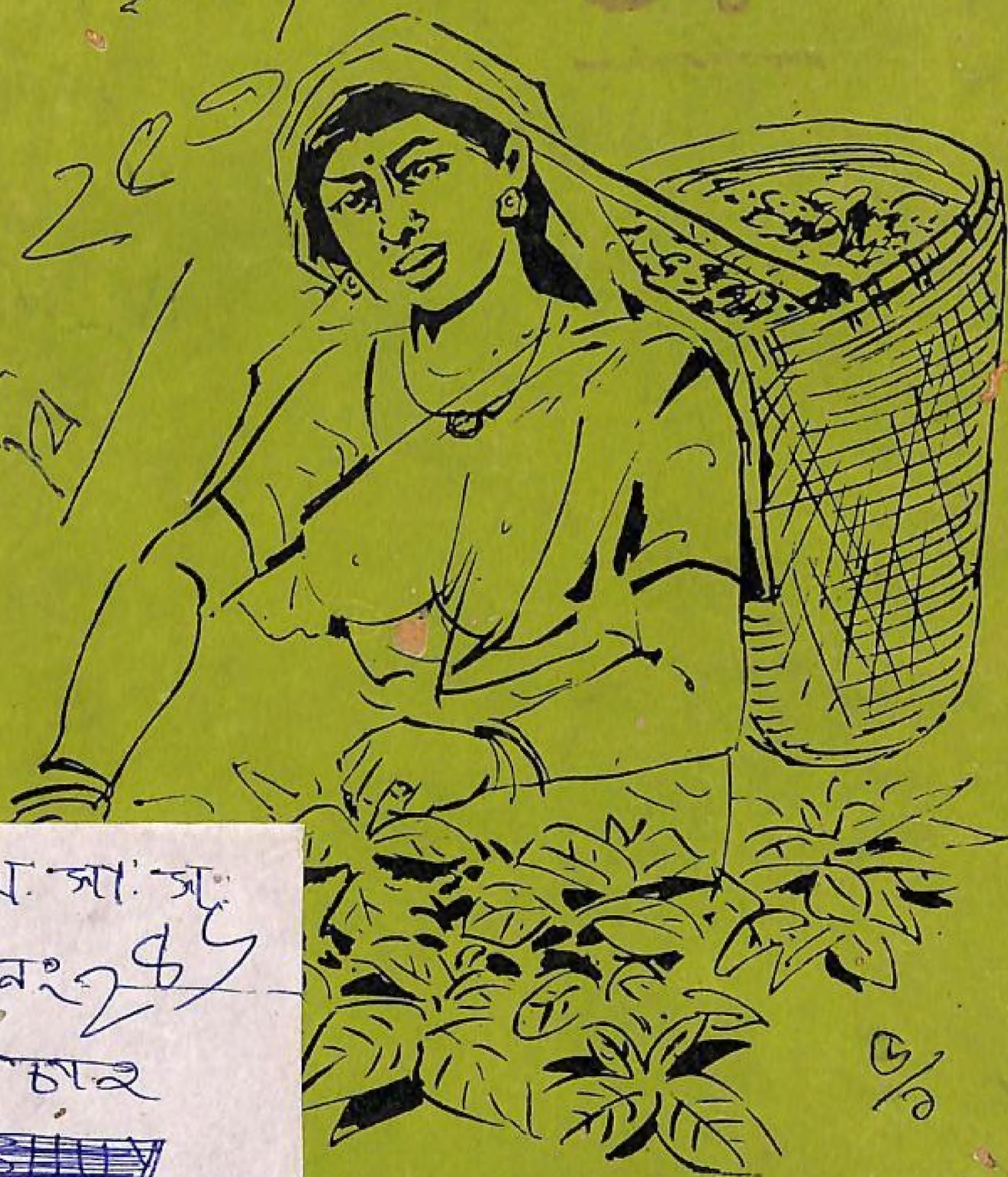
চাহ বাগিচাৰ জমাতি-জনজমাতি

২০০৭

৬৬

২০০৭

৬৬

অ. জা. জ.
কনঃ ২৪৬

চাহ

TASA

TASA

সাহিত্য সভা

୩୬୩

৬৬

চাহ বাগিচাৰ জাতি-জনজাতি

জীৱন-জীৱন দাৰ্শনিক ভাৱ

চাহ বাগিচাৰ জাতি-জনজাতি

শ্রীদেউৰাম তাছা

১৯৮৬

অসম সাহিত্য সভা

চন্দ্ৰকান্ত বন্দিকৈ ভৱন : যোৰহাট-৭৮৫০০১

CHĀH BĀGICHĀR JĀTĪ-JANAJĀTĪ : a collection of socio-
economical-cultural narration on the various tea-tribes of
Assam, written by Shri Dewram Tasa, M A and published by
Prof. Amal Rajkhowa, General Secretary, Asam Sahitya
Sibha, Chandrakanta Handique Bhavan, Jorhat-785001, 1986.
Price : Rs. 20.00

©

অসম সাহিত্য সভা

প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৬ খ্রীঃ

প্রকাশক

শ্রীঅমল রাজখোৱা

প্রধান সম্পাদক

অসম সাহিত্য সভা

চন্দ্ৰকান্ত হান্দিগৈ ভৱন

বোমহাট-৭৮৫০০১

মূল্য : ২০.০০ টকা

বেটুপাত

দি ছেটাৰ্ছ, বোমহাট

মুদ্রক

পূৰ্বদেশ মুদ্রণ

বিহাবাৰী

গুৱাহাটী-৭৮১০০৮

প্রধান সম্পাদকৰ একাষাৰ

প্ৰায় দুশবছৰৰ আগেয়েই 'চল মিনি আসাম বাব' বুলি কোনোবা দালালৰ
প্ৰবোচনাতেই হওক বা স্ৰুথৰ সন্ধান বিচাৰিয়েই হওক অসমত প্ৰৱেশ কৰা চাহ
বাগিছাত কাম কৰিবলৈ ভাৰতৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰপৰা অহা লোকসকলক আমি
চাহ মজুত বা চাহ শ্ৰমিক অথবা চাহ বাগিছাৰ অসমীয়া বুলি আখ্যা দিওঁ।
সামগ্ৰিকভাৱে এই আখ্যা দিলেও চাহ মজুতৰসকল যে এটা সম্প্ৰদায়ৰ নহয় আৰু
গোষ্ঠীভেদে যে সামাজিক জীৱন-নিৰ্বাহৰ পদ্ধতি, ৰুচি-অভিৰুচিৰ পাৰ্থক্য, পূজা-
পাৰ্বণ আৰু নীতি-নিয়মৰ বিভিন্নতা আছে; এই সম্পৰ্কে আমাৰ ভাষাত
কোনো পুথি নাই। জাতিতত্ত্ব সম্পৰ্কীয় আলোচনা গ্ৰন্থ আৰু পৰিচয়মূলক
গ্ৰন্থই বৃহৎ জনগোষ্ঠীৰ গৱেষণাৰ বাট মুকলি কৰে—এই অভাৱো আমি বাককৈয়ে
অনুভৱ কৰি আহিছোঁ। অসম সাহিত্য সভাই এনে এখন গৱেষণাৰ সন্ধানী
পুথি ৰচনা কৰিবলৈ বিশিষ্ট সাহিত্যিক আৰু সমাজকৰ্মী শ্ৰীদেউৰাম তাছা এম,
এক অনুৰোধ জনাইছিল। ১৯৮৪-৮৫ বছৰৰ প্ৰকাশন-সমিতিয়ে গ্ৰন্থখন ছপাৰ
বাবে গ্ৰহণ কৰিছিল যদিও আনিবাৰ্য কাৰণত প্ৰকাশ কৰিব পৰা নহ'ল। এই
বছৰৰ প্ৰকাশন-সমিতিয়ে গ্ৰন্থখনৰ গুৰুত্ব উপলব্ধি কৰি প্ৰথম পৰ্যায়তেই ছপাৰ
সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে।

লেখক শ্ৰীদেউৰাম তাছাৰ এইখন তেখেতৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজেদি লেখা গ্ৰন্থ।
অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰত থকা বাগিছাসমূহত ভ্ৰমণ কৰি, তাত কাম কৰা জাতি-
জনজাতিসমূহৰ সামাজিক জীৱন-পদ্ধতি অধ্যয়ন কৰি অভিজ্ঞতা সম্পন্নভাবে
এই গ্ৰন্থ লেখা হৈছে। বিভিন্ন গোষ্ঠীৰ জীৱন-পদ্ধতি আলোচনা কৰাৰ বাবে
আৰু নতুন তথ্যৰ সন্ধান দিবৰ বাবে গ্ৰন্থখন গৱেষণাৰ হাত-পুথি হ'ব পাৰিব
বুলি আমাৰ ধাৰণা। গৱেষক, অনুসন্ধানকাৰী আৰু অধ্যয়নকাৰীয়ে এই
গ্ৰন্থৰপৰা কিছু উপকাৰ পালেই গ্ৰন্থকাৰ আৰু অসম সাহিত্য সভাৰ সাৰ্থকতা
প্ৰকাশ পাব বুলি ভাৱো। অসম সাহিত্য সভাই ইতিমধ্যে চাহ বাগিছাৰ
অসমীয়াসকলৰ বিভিন্ন বিষয়ত ভিত্তি কৰি কেইবাখনো পুথি প্ৰকাশ কৰিছে।

সেইবোৰৰ ভিতৰত—নকুলচন্দ্ৰ ভূঞাৰ 'চাহ বাগিছাৰ বহুৱা', নগেন শইকীয়া সম্পাদিত 'সেউজী পাতৰ মাজে-মাজে', গোলাপ খাউণ্ডৰ 'চাহ বাগিছাৰ অসমীয়া', কল্পধৰ গৌহাইৰ 'কবম পূজা আৰু বুমুৰ গীত', সুনীল কুৰ্মীৰ 'চাহ বাগিছাৰ কথা', দেউৰাম তাছাৰ 'চাহ বাগিছাৰ পূজা-পৰৱ', নাৰায়ণ বাটোৱাৰ 'বহুৱাৰ সাংস্কৃতিক জীৱনত এভূমুকি', দেউৰাম তাছাৰ 'চাহ বহুৱাৰ মাজত প্ৰচলিত সাধু', প্ৰহ্লাদ তাছাৰ 'চাহ-শ্ৰমিক সংস্কৃতিৰ ৰূপৰেখা', সুনীল কুৰ্মীৰ 'অসমীয়া চাহ মজুতৰ সম্পদাৱ' উল্লেখযোগ্য। চাহ বাগিছাৰ অসমীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত অসম সাহিত্য সভাৰ তৰফৰপৰা বনমালী শইকীয়া সৌৱৰণী বচনা প্ৰতিযোগিতাও বছৰি পতা হয়, আৰু শ্ৰেষ্ঠ প্ৰতিযোগীক সভাৰ বছৰেকীয়া সন্মিলনত পুৰস্কাৰ দিয়া হয়।

চাহ বাগিছাৰ জাতি-জনজাতিৰ পাণ্ডুলিপি চাই প্ৰকাশৰ উপযোগী কৰি দিয়া বাবে শ্ৰীচন্দ্ৰকুমাৰ হাজামলৈ শলাগ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। শ্ৰীহাজামে এই বিষয়ে দিয়া পৰামৰ্শখিনি আমি গ্ৰহণত সন্নিবিষ্ট কৰিছোঁ। আৰ্থিকাকত চাই দিয়া বাবে সহকাৰী সম্পাদক শ্ৰীপৰন কুমাৰ বৰুৱালৈকো ধন্যবাদ জনালোঁ। গ্ৰন্থখনি ছপাই দিয়া বাবে পূৰ্বদেশ মুদ্ৰণৰ কৰ্মকৰ্তা সকললৈ আৰু বেটুপাতৰ চিত্ৰ অংকণ কৰোঁতা যোৰহাটৰ দি ছেটাৰ্ছলৈকো আমাৰ অন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জনালোঁ।

অসম সাহিত্য সভাৰ কাৰ্য-নিৰ্বাহক সমিতিৰ সদস্য, সাহিত্যিক শ্ৰীদেউৰাম তাছা বৰ্তমান (এই পুথি প্ৰকাশৰ সময়লৈকে) ৰোগ শয্যাতে। আমি তেখেতৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰাৰ লগতে সুন্দৰ স্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘ কৰ্মময় জীৱনো কামনা কৰিলোঁ। ইতি,

ভৱদীয়,

অমল বাজখোৱা
প্ৰধান সম্পাদক

অসম সাহিত্য সভা,
যোৰহাট-৭৮৫০০১ ॥

লেখকৰ একাষাৰ

চাহ বাগিছাৰ জাতি-জনজাতিৰ বিষয়ে পুথি এখন যুগুতাব পাৰিম বুলি কল্পিনকালেও ভবা নাছিলোঁ। কিন্তু পৰিস্থিতিয়ে বাধ্য কৰিলে তেতিয়া, যেতিয়া 'অসমৰ জনজাতি'-শীৰ্ষক পুথিখনৰ পুনৰ্মুদ্ৰণৰ বাবে অসম সাহিত্য সভাৰ কাৰ্য-নিৰ্বাহকৰ এক বৈঠকত ('৭৮) প্ৰশ্ন উত্থাপিত হ'ল। বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি গঠনৰ পথত দায়বদ্ধ থকা চাহ মজুতৰ অসমীয়াসকলক সেয়েহে পুথিখনত সামৰিবলৈও সভাই মত প্ৰকাশ কৰে। এই মত অনুসৰিয়েই সাহিত্য সভাৰ তেতিয়াৰ প্ৰধান সম্পাদক শ্ৰীযুত লীলা গগৈদেৱে অসম সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যালয়ৰপৰা ১৬৫৭৮ তাৰিখৰ ১৪০ নং পত্ৰ যোগে আমালৈ অনুৰোধ কৰে এই বুলি—

“প্ৰিয় শ্ৰীযুত তাছা,

সম্ভাষণ গ্ৰহণ কৰিব। যোৱা কাৰ্য-নিৰ্বাহক সমিতিৰ অধিবেশনত 'অসমৰ জনজাতি' পুথিখন পুনৰ্মুদ্ৰণ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত কৰা হৈছে। অসমৰ চাহ মজুতৰ সকলৰ মাজত থকা জনজাতিবিলাকৰ (যাৰ লোকসংখ্যা যথেষ্ট) বিষয়ে বুৰঞ্জী, সমাজ, ধৰ্ম, ৰীতি-নীতি, পিন্ধন-উৰণ, খেতি-বাতি, জীৱিকা, উৎসৱ-পাৰ্বণ, বিয়া-বাক, মৃতকৰ সংকাৰ, জন্ম, মৃত্যু-গীত, লোক-বিশ্বাস আদি সামৰি একোখনি ৰচনা লিখি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ সহ—ইতি—”। অৱশ্যে এই বিষয়ে ব্যৱস্থাও লোৱা হৈছিল।

কিন্তু পাছৰ এক বৈঠকত মাত্ৰ কেইটামান জনজাতিৰ মাজতেই আৱদ্ধ নাৰাখিবলৈ তেতিয়াৰ সহযোগী সদস্য শ্ৰীপ্ৰহ্লাদ তাছাই যুক্তি দিয়াৰ ফলত চাহ বাগিছাত বাস কৰা সমস্ত জাতি-জনজাতিসমূহৰ লগতে সিসকলৰ পূজা-পৰবকো সামৰি এখন স্বতন্ত্ৰ পুথিৰ সংকলন প্ৰকাশ কৰিবলৈ সভাই মত প্ৰকাশ কৰি এই লেখকক দায়িত্ব দিয়ে। 'অঁকৰাই মৈত উঠি নামিবলৈ পাহৰা'ৰ দৰে এই লেখকেও আগ-পিছ হুণ্ডণি বিনা দিধাই তেনে এটা গধুৰ দায়িত্ব কান্ধ পাতি লয়। কিন্তু আচল কৰ্মত হাত দিয়াৰ লগে লগে জোনোঙাৰ মেকুৰী বাহিৰ হোৱাৰদৰে এই লেখকৰো 'ন ঘৰোঁ ন তহোঁ' অৱস্থা প্ৰাপ্ত হয়। সেয়ে হতাশ হৈ

জাতি-জনজাতিৰ সমল কিছু সংগ্ৰহ কৰাৰ চেষ্টা এবাধৰাকৈ অব্যাহত ৰাখিয়েই, সহজতেই জানিবলৈ পোৱা 'চাহ বাগিচাৰ পূজা-পৰব'ৰ বিষয় ভাগথিনিৰূপে সামৰি এখন বেলেগ পুথিৰ পাণ্ডুলিপি কৰি সভাৰ ওচৰত দাখিল কৰাত—সভাৰ তিনিচুকীয়া অধিবেশনত ('৮১) সেইখন পুথিৰ প্ৰকাশ ঘটে।

আনহাতে চাহ বাগিচাৰ জাতি-জনজাতিৰ বিষয়ে থুপতে পাব পৰা নিৰ্ভৰশীল কোনো পুথি-পাঁজি আদি নথকাত অশেষ শ্ৰম আৰু অৰ্থ ব্যয় কৰি, সময় আৰু সুযোগ বুজি ডলাৰ বগৰীৰদৰে ইঠাই-সিঠাই ঘূৰি ফুৰি ব্যক্তিগতভাৱে ভালে কিছুমান জাতিৰ সাংস্কৃতিক কৰ্ম-কাণ্ডৰ 'চলতি' ৰূপৰ লেচেৰি বুটলিহে পুথিখন যুগুতাই তুলিব পাৰিলোঁ। অৱশ্যে স্বীকাৰ কৰিছোঁ—বুৰঞ্জীবিদৰ দৃষ্টিৰে চালে এইখন আচল বুৰঞ্জী বা বুৰঞ্জী-সাহিত্য কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। কিন্তু এইকথা অন্ততঃ সঁচা হ'ব যে একেলগে ইমানবোৰ জাতি-জনজাতিৰ মাজত লুকাই থকা বহুতো অজান কথা পোহৰলৈ অনাত যৎকিঞ্চিৎভাৱে হ'লেও পৰিচয়মালাৰ শিতানত এটা প্ৰাথমিক স্তৰ গঠনত সাহায্য দিব পাৰিছোঁ।

যা হক, আমাৰ এই প্ৰচেষ্টা ফলৱতী কৰিবলৈকে চাহ বাগিচাৰ বহু সুধীৰুদৰ ওচৰত সহায় ভিক্ষাও খুজিছিলোঁ। বিসকল জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ চাহ মজুতৰ ভাঁতুৱে উৎসাহ যোগাই এই কাৰ্যত হাতে-কামে সহায় কৰি দিলে—তেওঁলোক (সৰ্বশ্ৰী) সন্তোষী গোৱালী (চৰ্টক), সোণাৰাম ভূমিজ (গ্ৰীণভিউ), চন্দ্ৰ কুমাৰ হাজাম, শিৱ কেওঁট (চাংছোৱা), গুণীন দাস (কুৰুৱাবাহী), দেবেন তাঁতি বি-এ, (মহবন্ধা), চাইব তাঁতি, কাঁশী নাইক, ইতৰি কমাৰ (হাতীগড়), ভুলসী ক্ষেত্ৰপাল, বি-এ, (টিপলিং), বীৰেন বাজোৱাৰ, অৰুণ বাজোৱাৰ, বি-কম (টায়ক), মাধৱাম পাটোৱাৰী এম-এ (কাঞ্জীখোৱা), অধ্যাপক ৰাখাল হাৰী, এম-এ, গোপাল ৰায়, বি-এ (ৰঙাজান), ৰণজিৎ পৰজা, বি-এ (ডিজু), উমেশ বৰাইক, বি-এ (বিহৰা), সুশীল কুৰ্মি, বি-এ (গুৱাহাটী), নীলেশ গগু (গটঙা), বাৰ্কাপ্ৰসাদ তেলেঙা (ৰজাবাৰী), নগেন তাঁতি (নাগিনীজান), নৰেন মাৰাণ্ডি, কৈলাশ মুণ্ডা, বীৰেন হেমৰম (চটাই), চনিচৰ উৰাং (তিনকোণীয়া), টংকেশ্বৰ জাতাপ, শুকদেৱ পাতৰ, কঁকা কুৰ্মি (চিনামৰা), মেঘৰাজ মূৰমু, চৰা টাওৰা (মূৰমুৰীয়া), মতিৰাম কৈৰী (দীঘলতৰং), গৰবু ঘাটোৱাল (টোকোলাই), সুৰেশ ৰাজপুত (ঢেকীয়াজুলি), কাৰ্তিক বাণীদাস (সোণোৱাল), দয়্যাম ৰবিদাস (পাণবাৰী), আৰু সাক্ষাত দিওঁতা বহুতো সুধীজন। মৰাণ বাইডাং বস্তীৰ শিক্ষাবিদ সন্তোষকুমাৰ তপ, বি-এ দেৱে

'মুণ্ডা জাতিৰ আঁতিগুৰি' আৰু কামৰূপ সোণাপুৰৰ লক্ষীৰাম গোঁড়ে (বি-এ), 'গোঁড় ক্ষত্ৰী বংশাৱলী' নামৰ পুস্তিকা একোখন যোগান ধৰিছে। গণেশ কুৰ্মি, বি-এৰ 'কুৰ্মি ক্ষত্ৰিয় জাতিৰ চমু পৰিচয়' পুথিৰো সহায় লোৱা হৈছে। উল্লিখিত আটাইকেইজনলৈ মোৰ আন্তৰিক আৰু অকপট কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। জনকুলচন্দ্ৰ ভূঞাৰ 'চাহ বাগিচাৰ বনুৱা' আৰু কৃষ্ণপদ মাহাত, যামিনীকান্ত মাহাতৰ 'ছোটনাগপুৰৰ কুৰ্মি জাতিৰ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' নামৰ পুথি দুখনৰো আভাস লোৱা হৈছে।

যৱৰা কাম-বন আৰু পঢ়াশুনা ক্ষতি কৰি বিভিন্ন ঠাইলৈ গৈ বিভিন্ন সমল আদি গোটাই আনি যোগাৰ দিয়াৰ বাবে আমাৰ অনুজসকলৰ শলাগ লৈছোঁ। তেওঁলোক (সৰ্বশ্ৰী) ভোগেশ্বৰ তাছা, বি-এ, দীনেশ্বৰ তাছা, বি-এছ-চি, বি-টি, কোবিদ, অভিৰাম তাছা, বি-এ, ডিম্বেশ্বৰ তাছা, এম-এ, দীপকচন্দ্ৰ তাছা, এম-এ আৰু কলেজীয়া ভাই-ভনী শ্ৰীৰমেশ আৰু ৰেখা তাছা (বি-এ), বাইদেও জলেশ্বৰীৰ যোগ দিয়া কথাও পাহৰি গ'লে অকৃতজ্ঞ হ'ব লাগিব।

অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সহকাৰী সম্পাদক তথা যোৰহাট কলেজৰ প্ৰবক্তা শ্ৰীযুত প্ৰকাশ গোস্বামী, এম-এ আৰু সভাৰ বৰ্তমান প্ৰধান সম্পাদক শ্ৰীযুত অমল ৰাজখোৱা, এম-এ দেৱে পুথিখনৰ পাণ্ডুলিপি সভাৰ ওচৰত দাখিল কৰিবলৈ সততে সোঁৱৰাই আছিল। তেখেত সকলৰ এনেধৰণৰ খোজ-থৰৰে আমাক যথেষ্ট উৎসাহ দিছিল। তেখেতসকলৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰিব পাৰি যথেষ্ট সকাহ পাইছোঁ।

সৰ্বদা শেষত চিৰ আৰাধ্যা মাতৃদেৱী শ্ৰীযুতা লীলাৱতী তাছাৰ কৰকমলত এই পুথি অৰ্পণ কৰি কৃতাত্ম হলেঁ। ইতি,

হাতীগড় চাহ বাগিচা
যোৰহাট—৭

বিনীত
দেউৰাম তাছা

সূচীপত্র

১।	মুণ্ডা	...	১
২।	সাঁওতাল	...	৮
৩।	উবাং	...	১৪
৪।	চাঁওবা	...	১৮
৫।	ভূঁইয়া	...	২১
৬।	পাহাৰীয়া	...	২৪
৭।	মান-পাহাৰীয়া	...	২৬
৮।	পৰজা	...	২৭
৯।	গোঁড়	...	৩০
১০।	কন্ধ	...	৩৪
১১।	বাইগা	...	৩৭
১২।	খাড়িয়া	...	৩৯
১৩।	অসুৰ	...	৪১
১৪।	কোল	...	৪৪
১৫।	ভীল	...	৪৬
১৬।	সবৰ	...	৪৮
১৭।	ককরা	...	৫১
১৮।	গৰাইত	...	৫৩
১৯।	ভূমিজ	...	৫৪
২০।	ঘাটোৱাল	...	৫৬
২১।	ভক্তা	...	৫৮
২২।	গন্জু	...	৬১
২৩।	বৰাইক	...	৬৩
২৪।	চিক্	...	৬৫
২৫।	কাঁৰ'ব	...	৬৮
২৬।	বাউৰী	...	৭০

২৭।	খদাল	...	৭৩
২৮।	কুন্হাৰ	...	৭৫
২৯।	কেণ্ট	...	৭৭
৩০।	কনধেৰ	...	৮০
৩১।	কৈৰী	...	৮২
৩২।	কাঁহাৰ	...	৮৩
৩৩।	কাঁসাৰি	...	৮৪
৩৪।	কয়া	...	৮৫
৩৫।	বাজোৱাৰ	...	৮৬
৩৬।	তুৰি	...	৮৮
৩৭।	চুঁড়ি	...	৯০
৩৮।	বাগতি	...	৯১
৩৯।	মোদী	...	৯২
৪০।	চৰ্কাগ	...	৯৩
৪১।	হাজাম	...	৯৪
৪২।	হালোৱাই	...	৯৬
৪৩।	বজক	...	৯৮
৪৪।	ভুচাদ	...	১০০
৪৫।	তংলা	...	১০৩
৪৬।	পাছি	...	১০৪
৪৭।	তেলী	...	১০৫
৪৮।	বগিৱা	...	১০৭
৪৯।	ভাট	...	১০৮
৫০।	চাৰা	...	১০৯
৫১।	বাজপুত	...	১১২
৫২।	গউড়	...	১১৪
৫৩।	গোৱালা	...	১১৬
৫৪।	বাটৈ	...	১১৮
৫৫।	প্ৰধান	...	১১৯
৫৬।	মহান্তি	...	১২০

৫৭।	মাহলি	...	১২২
৫৮।	কুৰ্মি	...	১২৪
৫৯।	পানিকা	...	১২৮
৬০।	পাতৰ	...	১৩১
৬১।	তাঁতি	...	১৩২
৬২।	হাৰি	...	১৩৫
৬৩।	চামাৰ	...	১৩৮
৬৪।	বাঁসী	...	১৪০
৬৫।	ডোম	...	১৪২
৬৬।	কমাৰ	...	১৪৪
৬৭।	পাইক	...	১৪৭
৬৮।	দেচুৱা	...	১৪৮
৬৯।	বেদিয়া	...	১৫০
৭০।	জাতাপ দৰা	...	১৫২
৭১।	তেনেণ্ড	...	১৫৩
৭২।	পাটোৱা	...	১৬০
৭৩।	মানী	...	১৬৩
৭৪।	কিষাণ	...	১৬৪
৭৫।	বায়ণ	...	১৬৫
৭৬।	জল্হা	...	১৬৬
৭৭।	পৰিশিষ্ট	...	১৬৭

মুণ্ডা

মুণ্ডা জাতিৰ উৎপত্তিৰ বিষয়ে বহুতো কাহিনী আছে। ইয়াৰ ভিতৰত এটা কাহিনীৰ মতে মুণ্ডা জাতিৰ আদিম আৰু উপাস্ত দেৱতাজনক কোৱা হয় 'সিং বোংগা'। 'আজমগড়েই' আছিল 'সিং বোংগা'ৰ বাসস্থান। এই সিং বোংগা দেৱতাই পৃথিৱীৰ বিভিন্ন জনপ্ৰাণী সৃষ্টি কৰি তৰাই তুলিবলৈ প্ৰথমেই জনম দিয়ে—এটা জোক, এটা কেঁকোৰা আৰু এটা কাছ। পানীৰে ভৰি থকা বাবে জোক আৰু কেঁকোৰাই অতল গহ্বৰৰপৰা মাটি আনিব নোৱাৰিলে। কাছই পানীত ডুব মাৰি মাটি আনি দিলে 'সিং বোংগা'ই এই পৃথিৱীখন গঢ়ি তুলিলে। ইয়াৰ পাছতেই বিভিন্ন গছ-বিৰিখ, জন্তু-জানোৱাৰ, চৰাই-চিৰিকৃতিও সৃষ্টি কৰে। অৱশেষত এজনী ৰাজহাঁহে দুটা কণী পৰাত তাৰপৰাই এহাল ল'ৰা-ছোৱালীৰ জন্ম হ'ল। কালক্ৰমত তেওঁলোকৰ যুগ্ম জীৱনৰপৰাই মুণ্ডা জাতিৰ সৃষ্টি হয়। ইয়াৰ ভিতৰত 'মুণ্ডা', 'নানকু' আৰু 'ব'দা' নামৰ পুত্ৰসকলেই প্ৰধান। এওঁলোকৰ বংশধৰসকলেই শেহলৈ কলিংজৰ, গড়নগৰ, গড়পালি, গড়পিপুৰ, হৰদিনগৰ, লখনউ, ৰাজগড়, বোহিতা, উমেদন্দ, চতিয়মবই, কুৰেমবই আদি ঠাইসমূহত সিঁচৰতি হৈ পৰিছিল।

বিভিন্ন জাতি-প্ৰজাতি সৃষ্টি হোৱাৰ বিষয়ে এওঁলোকৰ মাজত প্ৰচলিত থকা কাহিনীমতে আদি দেৱতা 'অটেবৰাম' আৰু 'সিং বোংগাই' পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে এহাল ল'ৰা-ছোৱালী সৃষ্টি কৰি সিহঁতৰ দ্বাৰাই বংশ বৃদ্ধি হ'বলৈ আশা কৰি এটা গুহাত থাকিবলৈ দিলে। যুগ্ম জীৱন আৰম্ভ কৰিব নজনাৰ ফলত ভগৱানৰ এই আশা সফল নোহোৱাত সিহঁতক লাওপানী বনাবলৈ শিকালে। এই লাওপানী খায়েই সিহঁতৰ পাৰম্পৰিক আসক্তি বাঢ়ে আৰু ফলস্বৰূপে কেইবাটাও সন্তানৰ জন্ম হয়। সিং বোংগাই নানান তৰহৰ আহাৰ বন্ধন কৰি সিসকলক নিজে নিজে বাচি খাবলৈ ক'লে। প্ৰথম জোৰাই খালে—গো-মাংস। সেয়ে এওঁলোকক 'কোল' জাতি বুলি চিহ্নিত কৰা হ'ল। দ্বিতীয় জোৰাই খালে—ম'হৰ মাংস। এওঁলোকক ভূমিজ বুলি কোৱা হ'ল।

তৃতীয় জোৰাই খালে—শাক-পাচলিৰ তৰকাৰী। এওঁলোকক বামুণ আৰু ক্ষত্ৰিয় বুলি কোৱা হ'ল। চতুৰ্থ জোৰাই খালে মাছ আৰু ছাগলীৰ মাংস। ইয়াৰপৰা সৃষ্টি হ'ল—শুদ্ৰসকল। পঞ্চম জোৰাই খালে—শামুক। সেয়ে এওঁলোক ভূইয়া নামে পৰিচিত হ'ল। ষষ্ঠ জোৰাই গাহৰি মাংস খালে। এওঁলোকক কোৱা হ'ল সাঁওতাল। সপ্তম জোৰাই একোকে খাবলৈ নোপোৱাত প্ৰথম জোৰে খাই এৰা আহাৰখিনিকে খোৱাত আন আন নিম্নজাতৰ সৃষ্টি হ'ল।

মুণ্ডাসকলৰ সৃষ্টিৰ বিষয়ে আন এক কিংবদন্তি প্ৰচলিত আছে যে আদিম কালত ভগৱানে হেনো সাত জাতৰ মানুহ সৃষ্টি কৰি সিহঁতক বিভিন্ন ঠাইত থাপিব বিচাৰিলে। কিন্তু সাতজনকে একেলগে নিয়াৰ কোনো সুবিধা নেদেখি এজনক মুণ্ডত, দুজনক দুই কান্ধত, দুজনক দুই কোলাত লৈ বাকী দুজনক দুই ভৰিত ধৰি চুঁচৰি আহিবলৈ ক'লে। মুণ্ডত স্থান পোৱাৰ বাবে মুণ্ডা, কান্ধত স্থান পোৱাসকলে সাঁওতাল, কোলাত স্থান পোৱা সকলে মান্ধিক আৰু দুই ভৰিত ধৰি ভূমিয়েদি চুঁচৰি যোৱা সকলে ভূঞা আৰু ভূমিজ ৰূপে পৰিচিত হ'ল। আকৌ ভগৱানৰ নিৰ্দেশত মুণ্ডাসকলে কোনোবা এদিন হেনো 'কাড়া' বা মহৰ পিঠিত উঠিব লগা হৈছিল। সকলোৱে উঠিব পাৰিলে যদিও ভূমিজ সকলে উঠিব নেজানি ম'হৰ ঠেঙত ঘপিয়াই খাঁজ কাটি উঠিল। এনে কিংবদন্তি প্ৰচলিত থকা হেতু মুণ্ডাৰ মাজত এওঁলোক 'কাড়া কাটা 'ভূমিজ' বুলিও পৰিচিত।

মুণ্ডাসকলে বিভিন্ন জাতি-প্ৰজাতিৰ লগত সঘনে যুঁজ-বাগৰ কৰি নাইবা বিভিন্ন ধৰণৰ সংশ্ৰৱ ঘটোৱা হেতু খাড়িয়া মুণ্ডা, উবাং মুণ্ডা, মাহলি মুণ্ডা, ভূমিজ মুণ্ডা আদিৰ সৃষ্টি হ'ল বুলি কয়। মাটি-বাৰী আদিৰ জোখ-মাপ কৰাৰ বাবে মান্ধিক মুণ্ডা আৰু ভূইনহাৰ মুণ্ডাৰ সৃষ্টি হ'ল। ইয়াৰ উপৰিও মুণ্ডাৰ ভিতৰত নাগবংশী মুণ্ডা, কংকপট মুণ্ডা, খাংহাৰ মুণ্ডা, বীৰহৰ মুণ্ডা, হো বা জাৰকা মুণ্ডা, কোল মুণ্ডা আদি কেইটামান উল্লেখযোগ্য খেজ আছে বুলিও কয়।

এওঁলোকৰ মাজত মান্ধিক মুণ্ডা আৰু ভূমিজ মুণ্ডাসকলেই শ্ৰেষ্ঠ বুলি দাবী কৰে। এই দুই প্ৰশাখাৰ মাজত ব্যৱধান ইমানেই কম যে লাওপানী বনাবলৈ চালনীৰ বিদৰে দৰকাৰ হয়, সেইদৰে এইবিধ পানীয় খাবলৈকো তেল-মুড়িৰ চাখনা দৰকাৰ। সেয়েহে মান্ধিকসকলে নিজকে চালন মান্ধিক আৰু ভূমিজসকলে নিজকে তেলাই মুড়ী ভূমিজ বুলি ক'ব খোজে। অৰ্থাৎ

দৰকাৰ বা প্ৰয়োজনবোধে এই দুই প্ৰশাখা একত্ৰ হৈও সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ কাৰ্য কৰিব পাৰে। ওচৰ সহকৰ থকা এটা বিষয় আৰ্জুনিয়াই এওঁলোকে কয় যে, পুৰণি কালত এজন ভূমিজ স্বগোত্ৰীয় কন্যা বিবাহ কৰোৱাৰ বহুদিনলৈকে সন্ততিৰ মুখ নেদেখাত দ্বিতীয়বাৰ এক মুণ্ডাৰ কন্যা বিবাহ কৰে। গৰ্ভাৱস্থাত এদিন কোনোবা এফালে ওলাই যাওঁতে বাটত হাৱা-বতাহ, শিল-বৰষুণে খেকেচি অনাত উপায়বিহীন হৈ এক মুণ্ডাৰ শূকৰ গৃহত সোমাই পৰে আৰু ইয়াতেই এক সন্তান প্ৰসৱ হয়। শূকৰৰ আন এটা নাম বৰাহ। এই নাম অনুসৰি সেই সন্তানৰ বংশধৰসকলক বৰাহী ভূমিজ বুলিও কোৱা হয়। শূকৰ গৃহত আশ্ৰয় পোৱাৰ হেতু এওঁলোকৰ মাজত শূকৰ ভক্ষণ প্ৰথাও ৰহিত হ'ল।

আদিম অৱস্থাত মুণ্ডাসকলে একোখন বা ততোধিক গাঁও বা পাড়া পাতি বাস কৰিছিল। এই পাড়াবোৰৰ মূৰব্বী বা শাসনকৰ্তাসকলক 'ৰাজা' আৰু 'পাড়া ৰাজা' বুলি কোৱা হৈছিল। পাড়া ৰাজাৰ তলত আছিল মান্ধিকসকল। কালক্ৰমত পাড়া ৰাজাৰ বিষয়বাব নাইকিয়া হোৱাত মান্ধিকসকলেই সেই ঠাইৰ অধিকাৰ পালে। মান্ধিকৰ তলত আছিল মুণ্ডা। মুণ্ডাসকল গাঁৱৰ মুখিয়াল লোক। তেওঁ 'ভূইনহাৰ' বা গাঁৱৰ অধিবাসীসকলৰ পৰা খাজনা তুলি মান্ধিক আৰু পাড়া ৰাজাৰ যোগেদি, ৰজাক জমা দিব লগা হৈছিল। ইয়াৰ ফলস্বৰূপে 'ভূইনহাৰী' নামে কম খাজনাৰ মাটি তেওঁলোকে ভোগ কৰাৰ সুবিধা পাইছিল। মুণ্ডাৰ পাছতে গাঁৱৰ আন এজন বিষয়াক কোৱা হৈছিল—'পাহান'। এওঁ গাঁৱৰ পুৰোহিত। 'ভূইনহাৰ' এজনেহে এই পাহানৰ বাব পাব পাৰিছিল। ইয়াৰবাবে এই পাহানজনে 'পাহনাই', 'দেচোলি', 'ডালিকাটাৰী' আদি ধৰণৰ দেৱোত্তৰ মাটি খাবলৈ পাইছিল। ইয়াৰ উপৰিও এওঁলোকৰ মাজত 'মাহাত', 'ভাণ্ডাৰী', 'গৰাইট' আদি বিষয়াৰো প্ৰতিপত্তি আছিল।

মুণ্ডা জাতিৰ মাজত বিভিন্ন 'কিল্লি' বা গোত্ৰ আছে। এই গোত্ৰসমূহ আকৌ কিছুমান স্তৰ-স্তৰা শাখা-প্ৰশাখাত বিভক্ত। যেনে—'পুতি' গোত্ৰীয়সকল এংগা পুতি, চাণ্ডি পুতি, হাচা পুতি, হনি পুতি আৰু চুটু পুতিত বিভক্ত। চাণ্ডিৰ অৰ্থ পুৰুষ আৰু এংগৰ অৰ্থ তিৰোতা। তেওঁলোকে সন্তান এজাক হেৰুৱাই 'ছু' আৰু 'চুটু' অৰ্থাৎ এন্দুৰৰ গাঁতত বিচাৰি পাই এটা ভোজ পাতিলে। ভোজত পানী খাবৰ বাবে 'পুডো' নামৰ গছৰ পাতৰে দোনা বনানে। পুডো গছৰ পাতত থোৱা বাবে এই পৰিয়ালটো 'পুতি' গোত্ৰৰ

হ'ল। 'তনঃ' অৰ্থাৎ কুঠাবৰ পৰা 'তপ' গোত্ৰৰ সৃষ্টি হ'ল। এওঁলোক যুঁজ-বাগবত কুঠাবকেই প্ৰধান অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। 'হাউ' অৰ্থাৎ আমৰলি পকুৱা। যুদ্ধক্ষেত্ৰত শত্ৰুপক্ষই আমৰলি পকুৱাৰ কামোৰত তৎ হেৰুৱাই এই গোত্ৰীয়সকলৰ হাতত পৰাজিত হৈছিল। 'চাংগা' অৰ্থাৎ জংঘলী আনু। এই গোত্ৰীয় মুঙাই হাবিত আনু-কচু খাই জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব লগা হোৱা হেতুকেই ইয়াক নিজস্ব কিলি ৰূপে সাব্যস্ত কৰে। আন আন কিলি বা গোত্ৰসমূহৰ ভিতৰত 'আইন্দ' (বামী মাছ), 'বান্ধা' (গছৰ ফল), 'ভংবা' (বোঁৰা), 'হেমবম' (মাছ বা গছৰ ফল বিশেষ), 'তিক' (এবিধ চৰাই), 'চয়' (নিজৰা), 'বাবা' (ধান), 'হব' (কাছ), 'কান্দুলনা' (কাঠফুলা), 'কেড়াইক' (মহ), 'বীকুৱা বা বীৰহৰ' (বান্দৰ), 'হেমলাইচ' (নাইপিৰ সাপ), 'মুৰা' (কাছ), 'বান্দা', 'চিক্কা', 'সিংকু', 'লাগুৰী' আদিয়েই প্ৰধান।

মুঙাসকলৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু উপাস্ত দেৱতাজনক 'সিংবোংগা' বা সূৰ্য পূৰ্ণ দেৱতা বুলি কোৱা হয়। এওঁৰ আন নাম 'চিৰ্গাবোংগা'। এওঁৰেই জগতখন সৃষ্টি কৰিলে যদিও কৰো ওপৰত কেতিয়াও প্ৰতিশোধ ল'ব নোখোজে। সেয়েহে এওঁক দয়ালু বুলি কোৱা হয়। আনহাতে অস্ত্ৰ দেৱতাবোৰে মানুহক প্ৰতিশোধ বা শাস্তি দিবলৈ বাওঁতে সকলোৱে তাৰপৰা বেহাই পাবলৈ এই 'সিং বোংগা' দেৱতাক কুকুৰা-ছাগলীৰে অৰ্চনা কৰি সন্তুষ্ট কৰিবলৈ বিচাৰে।

'সিং বোংগা'ৰ পাছৰজন দেৱতাক 'বুক বংগা' বা 'মাৰাং বুক' বুলি কোৱা হয়। এওঁক 'পাট চাবনা' বা 'গিৰি' দেৱতাও বোলা হয়। এই দেৱতাজন ওখ পাহাৰ বা শিলত বাস কৰে। বৰষুণ বা মহামাৰীৰ দেৱতা হিচাপে এওঁলৈ ম'হ বুলি দিয়া হয়।

কুঁৱা, খাল-বিল, পুখুৰী আদিৰ পানীৰ অধিষ্ঠাতা দেৱতাজনক 'ইকিৰ বোংগা' বুলি কোৱা হয়। নদ-নদী, জ্ঞান-জুৰি আদিৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱীক 'গড় এৰা' বুলি কয়। খেতি-পথাৰৰ দেৱতাজনক কোৱা হয়—'নাগে' বা 'নাগ এৰা'। এই সকলোবোৰ দেৱ-দেৱীয়ে মানুহক নানান বকমে হাবাহাস্তি কৰে—যদিহে কিবা প্ৰকাৰে অসন্তুষ্ট হ'বলগীয়া হয়। এনে বিশ্বাস প্ৰচলিত থকাত 'ইকিৰ বোংগালৈ' ক'লা কুকুৰা, বগা ছাগলী আৰু 'নাগে' আদি দেৱতাসকললৈ হালধি অৰ্পণ কৰা হয়।

গাঁৱৰ মূৰব্বী দেৱতাজনক 'দেচৰালী' বা 'কাড়াচন' বুলি কয়। এই দেৱতাজনে পত্নী 'জাহিৰ বুড়ী' বা 'চাৰহলচন'ৰ লগত গাঁৱৰ মাজত থকা

ডাঙৰ গছত থাকে। গাঁৱৰ উন্নতি-অৱনতি হেনো এওঁৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে। খেত উৎসৱ আদিৰ সময়ত, সেয়ে এই দেৱতাজনৰ নামত ম'হ আৰু দেৱী-গৰাকীৰ বাবে কুকুৰা উছৰ্গা কৰে।

'চাণ্ডুৰ', 'চাণ্ডু অমল' বা 'চান্ধা' (চন্দ্ৰ) নামৰ দেৱীগৰাকীক সিং বোংগাৰ পত্নী আৰু তৰাবোৰৰ মাতৃ বুলি গণ্য কৰা হয়। কথিত আছে যে, স্বামীৰ প্ৰতি অশ্ৰদ্ধা দেখুওৱাৰ বাবেই সিং বোংগাই তাইক ছেঁও কৰি কাটিলে। শেষত অনুতাপ অহাত মাহেকত এবাৰ পূৰ্ণ চন্দ্ৰ হ'বলৈ সুবিধা কৰি দিলে। এই 'চাণ্ডু অমল' দেৱীলৈ মুঙা তিৰোতাই ছাগলী বুলি আগবঢ়াই তুতি-মিনতি কৰে।

'হাপৰম' বা পূৰ্ব-পুৰুষৰ আত্মাবোৰে যাতে অসন্তুষ্ট হৈ কোনো ক্ষয়-ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে, তাৰবাবে বাৰীৰ এচুকত কুকুৰা বুলি কাটি সিনকলৰ সন্তুষ্ট কৰা হয়। কোনো কোনোৱে ইয়াক 'ৰা গয়' বুলিও কয়। মুঙা জাতিৰ উৎসৱসমূহৰ ভিতৰত চ'ত মাহত অনুষ্ঠিত হোৱা চাঁকল বা 'চাৰজম বাবা' অগ্ৰতম। এই সময়ত শাল গছৰ ফল ফুলে। এই উপলক্ষে গাঁৱৰ মূৰব্বী দেৱতাসকলক এই ফল আৰু কুকুৰা উছৰ্গা কৰে।

আহাৰ মাহত খেত উৎসৱ হিচাপে 'কাদলেটা' বা 'বাতাউলী' উৎসৱ পাতে। এই পূজাত খেতিয়কসকলে কুকুৰা এটাৰ ডেউকা এটা ভাঙি নানা বকমৰ তন্ত্ৰ-মন্ত্ৰ গায় আৰু কৃষিৰ পথাৰ নাইবা গোবৰৰ দ'মত খুঁটা এটা পুতি আঁৰি থয়। এনে কৰিলে সময়মতে ধান পকে বুলি বিশ্বাস কৰে।

'জম নাৱা' বা ন-খোৱা উৎসৱ আহিন মাহত পাতে। বাৰীত উৎপন্ন হোৱা নতুন ফল বা ধান আৰু এটা বগা ৰঙৰ কুকুৰা 'সিং বোংগালৈ' এইদিনা আগ কৰা হয়।

ধান চপাবৰ সময়ত 'মাৰ পাৰা' পাতে। এই সময়ত 'দেচৰালী' দেৱতালৈ কালীথান বা নিজৰ চোতালত পাঁচটা কুকুৰা বুলি কাটি পূজা কৰে।

কাতি মাহৰ দেৱালীৰ সময়ত গৰু-গাই আদিৰ সন্তুষ্ট তথা উন্নতিৰ বিধানৰ অৰ্থে 'সাঁহৰায়ে পৰব' কৰে। এই উপলক্ষে গৰখীয়াসকলকো বিবিধ অন্ন-বস্ত্ৰ দান কৰি মান ধৰে।

সন্তান জন্ম হ'লে ২ দিনত ক্ষৌৰকৰ্ম আৰু ২১ দিনত 'একেশা' পাতি শুধি হয়। নৱ-জাতকটোৰ নাম বাচিবৰ বেলিকা এবাটি পানীত চাউল, তুলসীপাত ছুৰি বন আদি পেলাই দি সেই পৰিয়ালৰ মৃতকসকল নাইবা জীৱিতসকলৰ

নাম একোটা কৈ যায়। যি মুহূৰ্ত্তত চাউল, তুলসীপাত আদি একেলগ হয় সেই মুহূৰ্ত্তত মাতি থকা নামটোৱেই সন্তানটোৰ আচল নাম হয় গৈ। এই নাম বহু পদ্ধতিটো প্ৰায় জনজাতিৰ ক্ষেত্ৰতেই এক।

এওঁবিলাকৰ সমাজত কোনোবা এজনৰ মৃত্যু হ'লে মৃতকক তেল-হালধি বাঁহি-পিহি নতুন বস্ত্ৰেৰে ঢাকি বাথি কেইজনমানে আগতীয়াকৈ গৈ শ্মশানত গাঁত খান্দি। পাছত মৃতকৰ শটো নি গাঁতৰ ভিতৰত চাং পাতি, বিছনা আদিৰে গুৱাই দি, পুনৰ চাঙৰ ঢাকোন দি পুতি পেলায়। নিৰ্দিষ্ট শ্ৰাদ্ধৰ দিনা মৃতকৰ সৈতে ধেমালিৰ সন্মুখ থকা এজনে জোৰকৰ্ম কৰি সকলোকে শুধি কৰে। এই দিনাই আত্মা ঘূৰাই অনা অনুষ্ঠানো পাতে। ইয়াক 'উদুল' বুলি কোৱা হয়। 'হো' মুণ্ডাসকলে মৃতকক পোতাৰ সময়ত মূৰৰ ফালে ভেটীৰ ওপৰত এছটা শিল পোতে আৰু ছাগলী বলি কাটি তেজখিনি তাতে পুতি পেলায়। বহুতে লাওপানীৰ 'মেৰা ভাতো' এনে সময়ত উছৰ্গা কৰে বুলি কয়।

বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত ছোৱালীৰ 'গনংটীকা' বা পণ হিচাপে দৰাপক্ষই তিনি, পাঁচ, সাত বা ততোধিক গৰু আৰু সেই ধৰণেৰে কুৰি হিচাপে হাঁড়িয়া মদ দিয়াটো পুৰণি প্ৰথা। বিয়াৰ দিনা কত্থাক লৈ কত্থাপক্ষই দৰাৰ ঘৰলৈ আহে। আহোঁতে কত্থাসহ সকলোৱে নাচ-বাগ কৰি অহা নিয়ম। দৰাৰ ঘৰৰ ওচৰ পাওঁতে দৰায়ো দলে-বলে নাচি-বাগি গৈ কত্থা আদৰা নিয়ম। ভেটা-ভেটি হোৱা ঠাইতেই দৰাপক্ষই কত্থাপক্ষক 'গনংটীকা' অৰ্পণ কৰে আৰু কত্থাৰ সহায়কাৰী ছই-চাৰিজনৰ বাদে কত্থাপক্ষৰ বাকীখিনি মানুহ সেই ঠাইৰ পৰাই নিজ ঘৰলৈ উলটি যায়গৈ। এইখিনিৰ পৰাই দৰাই কত্থাক আদৰি আনি 'চামড়া বেদী'ৰ সমুখত বহুৱায় আৰু তিনিবাৰকৈ লাওপানী বিনিময়ৰ অন্তত সেন্দূৰ ঘঁহা কৰ্ম সমাধা কৰে। অৱশ্যে এই সমাজৰ কোনো ঘৰকে কোনোবা প্ৰেমসীক জোৰকৈ সেন্দূৰ ঘঁহিও বিয়া কৰোৱা দেখা যায়। মুণ্ডাসকলৰ মাজত সিংভূম জিলাৰ 'লাৰকা' বা 'হো' সকলে নিজকে কোল বুলি আৰু জবলপুৰৰ ওচৰৰ কিছুমানে নিজকে 'কোড়' বা 'কোল' বুলি পৰিচয় দিব খোজে যদিও মুণ্ডাসকলৰ বেছিভাগেই নিজকে 'হড়' বুলিহে কৈ ভাল পায়। ইয়াৰ কাৰণ হিচাপে তেওঁবিলাকে কয় যে 'কোল' শব্দৰ অৰ্থ যদিও 'মানুহ' বুলি কোৱা হয়, হিন্দু বা সংস্কৃতৰ মতে ইয়াৰ অৰ্থ হেনো গাহৰি। সেয়েহে মুণ্ডাসকলে 'মানুহ' অৰ্থ প্ৰকাশ কৰা 'হড়' শব্দটোহে প্ৰয়োগ কৰি ভাল পায়।

মুণ্ডাসকলক ভাৰতৰ আদিম অধিবাসী বুলি কোৱা হয়। অসমৰ চাহ-

বাগিছালৈ অহা মুণ্ডাসকল ঘাইকৈ ছোটনাগপুৰ, জবলপুৰ, সাইবাচা, চিলিগড়, নাগপুৰ, সখলপুৰ, ডুমকা, বাচী, মেদিনীপুৰ, ময়ূৰভঞ্জ আদি ঠাইসমূহৰ পৰাই আহিছিল বুলি কয়।

এওঁলোকৰ সমাজত 'ককৰ' বা কেঁচা, ধুন্দু বা হুদ্দ, মেকুৰী আদিয়ে অনবৰত মাতি থাকিলে আৰু কুকুৰে ঘৰৰ ভেটী আঁচুৰি থাকিলে অমংগল হয় বুলি জনবিশ্বাস আছে। অতিপাত হোৱা বৰষুণ, বিজুলী-গাজনি-চেৰেকণি আদিৰ উদ্ভৱ হ'লে মাইকী মানুহে ঘৰৰ দুৱাৰ মুখৰ খুঁটা এটা ধৰি আঁউজি থাকিলে হাৱাই হেনো 'মাইকী মানুহৰ লগত যুঁজ দিব নোৱাৰোঁ' বুলি কৈ শান্তৰূপ ধাৰণ কৰে। আকৌ চোতালত পীৰা এখন পাৰি তাত পানী ঢালি আৰৈ চাউল সিঁচি দিলেও হাৱা-বতাহ কমে বুলি জনবিশ্বাস প্ৰচলিত আছে।

সাঁওতাল

অসমৰ চাহ-মজ্জাৰ জনগোষ্ঠী হিচাপে পৰিচিত হৈ পৰা সাঁওতাল গোষ্ঠীৰ লোকসকল ঘাইকৈ পুৰুলিয়া, মেদিনীপুৰ, বাঁকুড়া, বীৰভূম, সাঁওতাল পৰগণা, হাজাৰিবাগ, মানভূম, সিংভূম, সাইবাচা, ছোটনাগপুৰ, ডুমকা, পালামৌ, মধুৰভঞ্জ আদি বিভিন্ন ঠাই সমূহৰ পৰাই আহিছিল। এওঁলোকৰ ভিতৰত মূৰমু, চৰেন, হাচদাঅ', টুডু, কিচকু, মাড্ডি বা মাৰান্দি, বেচৰা, হেমৰম, চুঁড়ে, বাচকে আদি বাৰটা ফৈদ আছে।

সাঁওতাল জাতিৰ উৎপত্তিৰ বিষয়ে এটি মনোৰম কাহিনী আছে। কাহিনীটো এনে—পৃথিৱীখন এসময়ত পানীৰে উপচি পৰাত মাটি বুলিবলৈ কতো এচিকলি মাটিও নাছিল। এনে সময়ত 'চিবম ধান্দি' (এবিধ ঘাঁহ) আৰু 'কৰমবোটা' নামৰ গছ এজোপা একেলগে ওপজি থকাত সিঁহতক জীয়াই তুলিবলৈ কেচুৱে পানীৰ তলৰ পৰা মাটি খানিবলৈ ধৰিলে আৰু কাছই সেই মাটি আনি গছ-জোপাৰ গুৰিত ঢিপ বনাই জীয়াই তুলিলে। এই গছ জোপাতে এবোৰা ৰাজহাঁহে বাঁহ লৈ কণী পাৰিলে। সময়ত কণী ফুটি এহাল ল'ৰা-ছোৱালীৰ জন্ম হ'ল। ডাঙৰ-দীঘল হৈ সিঁহত এদিন হিমালয় অভিমুখে গ'লগৈ আৰু তাতেই ছয়ো মিলি সংসাৰ পাতিলে। ইয়াৰ ফলত সাতটা ল'ৰা আৰু সাতজনী ছোৱালীৰ জন্ম হ'ল। কিন্তু ডাঙৰ হ'লে এই ল'ৰা-ছোৱালীবোৰো সংসাৰ পাতিব লাগিব বুলি ভাবি বুঢ়া-বুঢ়ীয়ে আলোচনা কৰিলে। ফলত বুঢ়ীয়ে ছোৱালী কেইজনী লৈ 'সিংবীৰ' পাহাৰলৈ আৰু বুঢ়াই পুতেকহঁতক লৈ 'মানবীৰ' পাহাৰলৈ গুচি গ'ল। ছয়ো ঠাইতে যেতিয়া ল'ৰা-ছোৱালী কেইটাৰ বিয়াৰ ব্যৱস্থা হ'ল, তেতিয়া বুঢ়াই বুঢ়ীৰ পাহাৰলৈ গৈ সোধিলে—বুঢ়ী! তোৰ ছোৱালী কিমান? বুঢ়ীয়ে ক'লে—সাতজনী। সেইদৰে বুঢ়ীয়েও বুঢ়াক সোধিলে—বুঢ়া! তোৰ ল'ৰা কিমান? বুঢ়াই ক'লে—সাতটা। তেতিয়া ছয়ো কথা পাতি সাতোটালৈ সাতজনী ছোৱালীক বিয়া কৰাই দিলে। এই সাতঘৰৰ পৰাই সংসাৰ ৰাঢ়ি যোৱাত কালক্ৰমত এওঁলোকেই হেনো সাঁওতাল বুলি পৰিচিত হৈ

পৰিল। কিছুমানে আকৌ ক'ব খোজে যে তেওঁলোক 'কাৰি হাণ্ডি'—অৰ্থাৎ সাত তাল বা সাত সৰগৰ অধিপতি হৈছিল বাবেই 'সাততাল' বা সাঁওতাল হিচাপে পৰিচিত।

এওঁলোকৰ অতীত ঐতিহ্য অতি মহান। বিশ্বাসত নম্ৰ আৰু অবিশ্বাসত অতি উগ্র—এই জাতিৰ এটা স্বাভাৱিক লক্ষণ। এওঁলোকে নিজকে চাৰিবেদৰ ভিতৰৰা বুলি কব খোজে। জীৱন যুঁজৰ প্ৰধান আহিলাই হৈছে—সদা জাগ্ৰত, এওঁলোকৰ অৰ্থাৰ্থ ধেনু আৰু কাঁড়। ৰজা ৰামচন্দ্ৰৰ প্ৰধান ভক্ত হিচাপে ধেনু-কাঁড়ৰ অৰ্থাৰ্থ নিচান আজিও সঠিকভাৱেই টিকাই ৰাখিছে। বুলি কৈ এওঁলোকে গৌৰৱবোধ কৰে। আনহাতে বাহীৰ স্বৰত আনন্দ-অহলাদতে ডুব গৈ এওঁলোকে শ্ৰীকৃষ্ণ ভগৱানৰেই ভক্ত বুলি পৰিচয় দিয়ে।

দক্ষিণ ভাৰত, পঞ্জাব, ছোটনাগপুৰ আদিৰ মালভূমি অঞ্চল আৰু সিদ্ধু নদীৰ পাৰ সমূহতেই এই জনগোষ্ঠীৰ আদিম ৰজা সকলৰ ৰাজ্য আছিল বুলি জনা যায়। ৰাজ্যবোৰক কোৱা হৈছিল—গাড। এনে গাড আছিল ১২ গন। প্ৰতিখনতেই এক নিৰ্দিষ্ট ফৈদৰ লোকেহে বস-বাস কৰাৰ সুবিধা পাইছিল বুলি কোৱা হয়। যেনে—(১) সায় চাম্পা গাড—এই গাড আছিল অতি মনোমোহা। ইয়াত সাঁওতাল জাতিৰ উচ্চ আসন লাভ কৰা পুৰোহিত শ্ৰেণীৰ 'মূৰমু' লোক সকলেহে বসবাসৰ সুবিধা পাইছিল। (২) কাইগো গাড—এই গাডখন আছিল অত্যন্ত ক্ষমতাশালী। ইয়াত কিচকু, হাচদাঅ' আদি ৰাজবংশীয় লোকসলে বাস কৰিছিল। (৩) বাদলী গাড—ইয়াত ধনী সদাগৰ আৰু ভৰালী শ্ৰেণীৰ 'মাৰান্দি' লোকসকলে বাস কৰিছিল। (৪) চিম্ গাড—এই গাডত ৰাজনাধাৰী 'টুডু' শ্ৰেণীৰ লোকসকলে বাস কৰিছিল। (৫) খাইবী গাড—এই গাডত তামুলী, চাংমাই আদিৰ দৰে 'হেমৰম' লোকসকলে বাস কৰিছিল। (৬) ৰাম গাড—ইয়াত নৰ্ত্তকী জাতীয় 'বেচৰা' সকলে বাস কৰিছিল। (৭) লক্ষণ গাড, (৮) বুলুং গাড, (৯) কুঁইদী গাড, (১০) মান গাড, (১১) লায়ে গাড, (১২) কুঁৱৰা গাড—এই কিখন গাডত 'পাউবীয়া', 'চউ-বে', 'বেদেয়া', 'চুৰিন', 'বাচকে' আদি বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ সৰু-বৰ লোকসকলে বসবাস কৰিছিল।

এই সমাজৰ শাসক আৰু মাতব্বৰ জনক 'মাৰি' বুলি কোৱা হয়। এওঁৰ লগতে 'নাইকে' (পুৰোহিত), প্ৰাণীক, কুদাম নাইকে আৰু আন্ধৰা হিচাপে 'চচাৰী' জন্মৰ ওপৰতেই সামাজিক পূজা-পাৰ্বন, বিচাৰ-আচাৰ

আৰু বিভিন্ন কৰ্ম-কাণ্ড আদিৰ সমস্ত ভাৰ তন্ত্ৰ থাকে। এওঁলোকৰ বিপক্ষে মাত মতিবলৈ কোনেও সাহ নকৰে। 'জগ মাঝি' বুলি আন এটা পদবীও আছে। এই পদবী ধাৰীজন বিভিন্ন সামাজিক কৰ্মত যোগাযোগৰ দায়িত্বত থাকে আৰু সমাজখনত যাতে বিশৃংখল নহয় তাৰ প্ৰতি চকু ৰাখে। এওঁৰ মৰ্যাদা সংগঠকৰ দৰে।

এওঁলোকৰ মাজত এবাৰ কথা প্ৰচলিত আছে যে দৰাপক্ষৰ সাত ঘোৰা জোতা ক্ষয় নোবোৱা পৰ্যন্ত ছোৱালী বিয়া দিয়া নিয়ম নাই। তিন পীড়ি (বংশ) বা সাত পীড়ি পাৰ হোৱাৰ পাছতহে একে গোত্ৰত বিয়া বাক হ'ব পাৰে। ছোৱালীৰ গা-ধন লোৱা নিয়ম আছে। কথাক 'দৌড়া' অৰ্থাৎ পাচী এটাত বহুৱাই মূৰত তুলি, দৰাক কান্ধত লৈ, মুখামুখিকৈ ৰাখি, মাজত আঁৰ কাপোৰ তৰি ধৰা হয়। কতাপক্ষক 'চৰয়াতী' আৰু দৰাপক্ষক 'বৰয়াতী' বুলি কোৱা হয়। সাতখিলা শালগছৰ পাত একজাপ কৰি, দুই পুৰীয়া সেন্দূৰ চালি কতাই দৰাৰ কপালত ফোট আৰু দৰাই কতাব সেউতাৰ সেন্দূৰ ঘঁহিলেই বিবাহ কাৰ্য একৰকম সমাধা হয়। এই সমাজত বিধবা বিবাহৰো প্ৰচলন আছে। বংশ ৰক্ষাৰ হেতু ককায়েকৰ আবিহনে ভায়েকে নবৌৱেকক বিয়া কৰাব পাৰে। কিন্তু ভায়েকৰ আবিহনে ককায়েকে ভাই বোৱাৰীক বিয়া কৰোৱাৰ নিয়ম নাই। জেশাহৰ ক্ষেত্ৰতো একে কথাই। প্ৰখ্যাত দেশপ্ৰেমিক-জাতিপ্ৰেমী সিধু-কাহ্ন, চান্দ-ভৈৰব আদিৰ নেতৃত্বত নিজৰ অস্তিত্ব বজাই ৰাখিবলৈ এসময়ত বুঢ়ীছ সিংহৰ বিপক্ষে যুঁজ দি অগণন সাঁওতাল যুৱক আৰু পুৰুষে প্ৰাণ বিসৰ্জন দিয়াৰ অন্তত নিজ জাতিৰ সংখ্যা, লখিষ্ট নহবলৈকে আৰু বিধবা বা কুমাৰী কত্ৰা সকলক উদ্ধাৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যেই সেন্দূৰ আদিৰ আবিহনে তেল ঘঁহিও 'সাইহা' নামৰ এক গন্ধৰ্ব বিবাহৰ প্ৰচলন কৰিছিল। এনে কাৰণৰ বশবৰ্তী হৈয়েই ময়ূৰভঞ্জৰ সাঁওতাল সকলে সেন্দূৰ ব্যৱহাৰ নকৰে আৰু জাতি-ভেদৰ নীতি-নিয়মতো বৰ বেছি গুৰুত্ব নিদিয়ে।

এই জনগোষ্ঠীৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দেৱতাজন—চন্দ্ৰ। এওঁলোকে 'মাৰাং বুক' বুলি কয়। মাঘমাহৰ ভিতৰত গো-উৎসৱ হিচাপে সাঁহৰাই পূজা পাতে। পূজাত গাহৰি উছৰ্গা কৰে। গোটেই আঙ্গিনাত চাউল আৰু পুৰৈ শাক খুন্দি, পানীৰে গুলি আল্পনা আঁকে। নাচি-বাগি প্ৰত্যেকৰ চোতালে, চোতালে জাহলী গীত গাই, গক জাগৰণ কৰা নিয়ম। যি জনীগকৰে

অধিক পোৱালী দিয়ে সেই গাই বন্ধা খুটাৰ ওচৰত সাঁহৰাই খুটা পুতি অধিক ধৰণেৰে গৰুজনীক পিঠা-পনা খুৱায়। কিছুৰ মাজত গাহে পোৱালী দিয়াৰ পাছত ৯ দিনৰ দিনা ন-গাখীৰ খোৱা অনুষ্ঠান পালন কৰে। এই দিনা গাখীৰ খীৰাই দুধভাত বান্ধি, লেপি-মুচি খোৱা অঙিনাৰ এঠাইত উছৰ্গা কৰে আৰু ঘৰৰ আটায়ে সেই ভাত ভোজন কৰে। অন্য মানুহক এই ভোজনী দিয়া নিয়ম নাই। এই অনুষ্ঠান পালন কৰাৰ পাছৰ পৰাহে গাখীৰ খাবৰ সূৰুলোৱে অধিকাৰ পায়।

বহাগ মাহত হাবিৰ মাজলৈ গৈ অৰোধা পূজা পাতে। প্ৰধান পুৰোহিত 'নাইকে' জনক পূজাৰ থলী পৰ্যন্ত কান্ধত তুলি নিয়ে। পূজাৰ থানত প্ৰত্যেকেই জাতৰ ধেনু-কাঁড় মাটিত থিয় কৰি পুতিব লাগে। এটা মূৰগীৰ মূৰ কাটি বেদীৰ তলত পাতে। পূজাৰ শেষত নিজ-নিজ ধেনু-কাঁড় লৈ কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট বস্ত্ৰলৈ কাঁড় মাৰি নিচান ঠিক কৰে। ইয়াক লক্ষ্য-ভেদ বা 'বেয়া বিন্ধা' বুলি কয়। বিভিন্ন ঠাইৰ একোজন দলপতিৰ নেতৃত্বত এওঁলোকে বহাগৰেই কোনোবা এটা দিনত হাবিৰ মাজত পুনৰ মিলিত হয়। এসময়ত গাইগুটীয়া শতক আৰু সমাজৰ শতক বোৰে ইয়াতেই কাঁড়ৰ আগত অতৰ্কিত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল। এনে বিপদ সংকুল অৱস্থাত 'সত বাপৰ বেটাইতেহে' বাচিব পাৰে বুলি পুৰণি বিশ্বাস প্ৰচলিত আছিল। দলপতিবোৰে এনে সময়ত নিজ-নিজ দললৈ প্ৰয়োজনীয় বৃষ্টি-ভাৰসাবে পৰিচালনা কৰিছিল। হাবিত থকা সাত দিন সময়ত এওঁলোকে পশু-পক্ষীৰ ওপৰতেই নিৰ্ভৰ কৰিছিল। ইয়াক 'অৰোধা কেন্দ্ৰা চিকাৰ' বুলি কোৱা হৈছিল। সন্ধিয়াৰ আঁৰত নিজ-নিজ দলৰ দৰবাৰ বহিছিল। দোবীসকলৰ বিচাৰ ইয়াতেই নিষ্পত্তি কৰিছিল। এনে বিচাৰক 'ল-বীৰ-কেন্দ্ৰা' বুলি কোৱা হৈছিল। বৰ্তমানে এনে অনুষ্ঠান প্ৰতীক ৰূপতহে পালন কৰে বুলি কয়।

জেঠ-আহাৰ মাহত গাঁৱৰ কিনাৰত 'জাহেৰ' বা 'মহল' গছৰ আবিহনে ডাঙৰ গছৰ গুৰিত জাহাৰ পূজা অনুষ্ঠিত কৰে। প্ৰতি ঘৰৰ পৰা সিধা এই উপলক্ষে আগবঢ়োৱা হয়। থানত এটা শিল পোতা হয়। ইয়াক কেন্দ্ৰ কৰি বাগ-ৰাজনা, নৃত্য-গীত চলে। নাচনীসকলে বয়সস্থ সকলক হাত-ভৰি ধুৱাব লাগে। ইয়াতে সকলোৱে সাধুহিক ভোজন কৰে। এই উৎসৱৰ নাচক 'জাহাৰ' নাচ বুলি কয়। গছ-গছনিত নতুন ফল ধৰিবৰ সময়ত 'চাকল' নামৰ পূজা এভাগো এওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰে।

ইয়াৰ ওপৰিও এওঁলোকে যিবোৰ নৃত্য-গীত আৰু পূজা-পাৰ্বণ অনুষ্ঠিত কৰে তাৰ বৰ্ণনা এনেধৰণৰ—(ক) ভান্টা নাচ—সাঁহবাই পাৰবত কাঠৰ ঢাল-তৰোৱাল, ধেমু-কাঁড় লৈ বামাগৰ পদ চাৰণ কৰি ঘৰে-ঘৰে নাচি কৰে। (খ) বিনঝিয়া—ধানৰ গেৰ মেলিবৰ সময়ত বাজহুৱা থানত চাকি-বস্তি লৈ বৃত্তাকাৰে নাচ নাচে। ইয়াক 'গমা পৰব' বুলিও কয়। (গ) দাচাই নাচ—দুৰ্গা পূজাৰ উপলক্ষে তাল-কবতাল 'টাইনী' আৰু হাতত ম'ৰা পাখি লৈ ঘৰে ঘৰে নাচ-বাগ কৰে। (ঘ) বাঁহা নাচ—ফাকুৱা উপলক্ষে খোল-তাল-মাদল লৈ ঘৰে-ঘৰে নাচে। (ঙ) ছাতা পাতা পৰব—তুদিন ছুৰাতি ধৰি এটা বিঘাট আকাৰৰ ছাতি বা ছাতিৰ প্ৰতীকৰ তলত যাত্ৰাৰ দৰে নাচ-বাগ সহ পূজা-পাৰ্বণ অনুষ্ঠিত কৰে। এই পূজা ঐক্যৰ প্ৰতীক। খেনোৱে ইয়াক 'খেলাই চণ্ডীৰ পূজা' বুলিও কয়। নিজ জাতিৰ সংকটৰ কালত অস্তিত্ব বজাই ৰাখিবৰ উদ্দেশ্যেই এই পূজাৰ প্ৰচলন হৈছিল বুলি জন প্ৰবাদ আছে। (চ) দং এনে—বিয়া-সবাহত, সন্তান জন্মৰ উৎসৱত তাল-মাদল বজাই ফুটি কৰা নাচ। (ছ) লাগড়ে—পুহ সংক্ৰান্তিৰ পৰা ছেঠলৈকে যেতিয়াই এওঁলোকৰ 'সমাজ' বহে তেতিয়াই খেয়াল-খুচীমতে নাচ-গান কৰে। ইয়াত ধৰা-বন্ধা নিয়ম নাই। (জ) ৰপা কাৰম আৰু মৰা কাৰম—ৰপা কাৰমত তাল (চেৰেং), বাঁহী (চতা) লৈ বৃত্তাকাৰে নাচ নাচে। মৰা কাৰম বা মৃত ব্যক্তিৰ কৰম-ধৰমৰ দিনা বাজহুৱাকৈ কীৰ্তনহে চলে।

সাঁওতাল সমাজত কোনো এবৰত সন্তান জন্ম হলে সমস্ত গাঁও খনৰেই 'চুৱা' লাগে বুলি কয়। ৭ বা ৯ দিনত গৃহস্থৰ ঘৰত গোট খাই ক্ষৌৰকৰ্ম কৰি চুৱা শুচোৱা হয়। এইদিনা নতুন সন্তানৰ মূৰৰ চুলি খুৱায়। সময়ত বংশৰেই পূৰ্ব আত্মা বা জীৱিত আত্মাৰ নাম একোটা দিয়াৰ নিয়ম প্ৰচলিত আছে। এইদিনা গৃহস্থই বাইজক ভোজ খুৱায়।

মানুহ মৰিলে সাধাৰণতে পুতি খোৱা নিয়ম আছে। ৭ বা ৯ দিনত অন্তোষ্টিক্ৰিয়া সমাপণ কৰে। মৃত জনৰ 'ছাঁহিৰ চুকোৱা' বা আত্মা ঘূৰাই অনা নিয়ম আদিও আছে।

অসমলৈ অহাৰ আগতে পূৰ্বৰ ঠাইত এওঁলোকৰ পূৰ্ব পুৰুষসকলে ঘাইকৈ যৱ, ঘেঁহু, জনাৰ বা গোমধান, বট, বহৰ, ঘাংৰা বা ভাংবদী, গুন্দলী নামৰ ধান, মাড়ুৱা, বাজৰা আদিৰ খেতি-বাতিৰ ওপৰতেই নিৰ্ভৰ কৰিছিল। খেতি চপাই ন-খোৱা উৎসৱ পাতে। কিন্তু ন-খোৱা ধান ভৰিৰে বা ঘৰণাৰে মৰাৰ নিয়ম

নাই। হাতেৰে মোহাৰি নাইবা আন কিহবাবে কোবাইহে এনে ধান সৰুৱাই লয়।

পুৰুষে 'দেংগা' অৰ্থাৎ লেংটা, তিবোতাই 'পুতলী' অৰ্থাৎ এটুকুৰা বস্ত্ৰ, আৰু 'গগ' অৰ্থাৎ গাত উড়না কপোৰৰ পৰিধানেই আছিল এসময়ৰ অতীত প্ৰথা। আ-অলংকাৰৰ ভিতৰত মাইকী মানুহে বাহুত 'চাকম', হাতত 'টডৰ', ওপৰ নাকত 'মোদাম', নাকৰ লতিত 'লুলুক', কাণত 'লুতুৰে চুৰিয়া', মূৰত 'সীতাপটী', ডিঙিত 'হাঁসলী', ভৰিত 'জাংগাবে বাংগী' আদি পিন্ধাৰ পৰম্পৰা আছিল। বৰ্তমানে যুগ-যুগ ধৰি অসমত বসবাস কৰাৰ ফলত পিন্ধন-উৰণত থলুৱা প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।

এসময়ৰ আৰ্য আৰু আজিৰ উচ্চ কুল বুলি ভবা হিন্দু সমাজত গোমেধ, অশ্বমেধ, ছাগমেধ (?) বজ্জ অনুষ্ঠিত হৈ বৰ্তমানে বিলুপ্তি ঘটাৰ দৰে এওঁলোকৰ সমাজৰ পৰাও গো-বধ বজ্জৰ অবলুপ্তি ঘটন বুলি কয়। অৱশ্যে শুকৰ, ভেৰা, ছাগলীৰ মংস খোৱাৰ প্ৰথা লুপ্ত হোৱা নাই।

এই জনগোষ্ঠীৰ বুঢ়াসকলে কয়—তেওঁলোকৰ পূৰ্ব পুৰুষসকলে হেনো 'ৰামক' বা 'ধামনা' সাপ (মচোৱা) খোৱাত অভ্যস্ত আছিল। প্ৰচলিত থকা কিংবদন্তিয়ে কয় যে হালবাবলৈ যোৱা সাত ভাইক সৰু বোৱাৰী গৰাকীয়ে জলপান পৌছাবলৈ যোৱাত তেওঁলোকে ইতিপূৰ্বে মাৰি খোৱা মচোৱা সাপ এটাও তৰকাৰীৰ বাবে পাচীটোত ভৰাই পঠায়। কেও কিছু নোহোৱা ঠাইত বোৱাৰী গৰাকীক অকলে পাই, মৰা ভাও জুৰি থকা সাপটোৱে ডিঙিত মেৰাই ধৰি নাকৰ পৰা তেজ শুহি খোৱাত মানুহজনী মৰি থাকিল। হালবাই ঘূৰি আহোতে সাত ভায়ে এনে কাণ্ড দেখি সাপটোৰ 'টেংৰামী' বুজি পালে। তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁলোকে হেনো 'ৰামক নাখাওঁ' বুলি শপথ খালে। বুঢ়াসকলে পূৰ্ব পুৰুষসকলৰ এনেবোৰ কথা কৈ বৰকৈ আমোদ কৰে। লাওপানী বা হাঁড়িয়া এওঁলোকৰ অৱশ্যে প্ৰিয় পানীয়।

চিনাকি বা ঐশ্বৰ্য্য থাকক বা নাথাকক এজন সাঁওতাল লোকে আন এজন সাঁওতাল লোকক 'হড়' আৰু অনা-সাঁওতালক 'দিকু' বুলি কয়। সেইদৰে আলহী বা 'মিতুৰক' কয়—'পেড়া'। এওঁলোকে খুব সহজে 'মুণ্ডাৰী ফাৰ্চী' কৰ পাৰে বুলি কয়। কিন্তু মুণ্ডাসকলে এওঁলোকৰ 'ফাৰ্চী' বুজিবলৈ হেনো টান পায়।

মূলতঃ এওঁলোক কোল জনগোষ্ঠীৰ।

উৰাং

এই জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল ঘাইকৈ চাইবাচা, তেতৰিমালটি, লেলি, গহপুৰ, চাৰচাদেব, কাৰ্বা, বাঁচী, ছোটনাগপুৰ আদি সৰু সৰু ঠাই সমূহৰ পৰা আহিছিল। উক্ত ঠাইসমূহ বঙ্গ-বিহাৰ-মধ্যপ্ৰদেশ আদিৰ ভিতৰুৱা অঞ্চল বুলি জনা যায়।

বেৰ্গা, ধান্কা, খাৰিয়া, খেলু আৰু মুণ্ডা—এই এটাই প্ৰধান কৈদ বুলি এওঁলোকে কয়। বহুসময়ত এওঁলোকে লোৱা উপাধিবোৰেই গোত্ৰবোৰ পৰিচয় দিয়ে। গোত্ৰবিলাক এনে ধৰণৰ—মিনজি (এবিধ গছ), বাঘুৱাৰ (বাঘ), লাকড়া (কুকুৰ নেচীয়া বাঘ), তিকী (এবিধ মাছ), কছুৱা (কাছ), তপ্প (এবিধ চৰাই), ধানুৱাৰ (ধান), কেৰ্কেটা (এবিধ চৰাই), মাকতি (হনুমান), কাৱা (কাউৰী), খালথ, কুজু, বাকলা ইত্যাদি। কাৱা গোত্ৰীয় সকলৰেই সামাজিক মৰ্যাদা উচ্চ বুলি কয়।

সমাজৰ শাসন, সামাজিক পূজা-পাৰ্বণ, আচাৰ-বিচাৰ আদি নিখুঁত হিচাপে চলাবলৈ যিজন গাঁওবুঢ়া বা মূৰব্বী থাকে তেওঁক 'পাহান' বুলি কয়। পাহানক সকলো কামতে সহায় কৰে 'ফুলধৰিয়াই'। গাঁওখন বা সমাজখনৰ বাবে টকা-পয়ছা, যোগাযোগ বা দ্ৰব্য আদি সংগ্ৰহ কৰিবৰ বাবে যি কেইজনৰ দায়িত্ব থাকে তেওঁলোকক 'কটুৱাৰ' বুলি কোৱা হয়। এই সকলৰ ওপৰতেই সমাজখনৰ সকলো কাম-কাজ নিৰ্ভৰ কৰে।

এই জনগোষ্ঠীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উপাস্ত্ৰ দেবতাজনক 'মাৰাং বুক' (চন্দ্ৰ) বুলি কয়। এই দেবতাৰ পূজা প্ৰতি ১২ বছৰৰ মূৰত, শ্ৰাঘ-ফাগুন মাহত, হাবিৰ মাজত অনুষ্ঠিত কৰে। পূজাত বিবিধ ধৰণৰ বলি কাটে। পাণ্ডাই এই পূজা সমাপনৰ বেলিকা লগুণ পৰিধান কৰে।

জ্যৈষ্ঠ-আহাৰ মাহত এওঁলোকে সমূহীয়া ভাবে গ্ৰামদেবতাৰ পূজা কৰে। পূজাত ভগৱানৰ নামত বগা পাঠা, কালীদেবীৰ নামত ক'লা পাঠা, আৰু গ্ৰাম-দেবতাজনৰ বাবে হাঁহ আৰু মূৰগী আদি বলি কাটে। চ'ত মাহৰ পঞ্চমী,

সপ্তমী বা নবমীত অনুষ্ঠিত কৰে—চাকল পূজা। এই পূজাৰ সময়ত ৯ বিধ তৰকাৰীৰে ভোজন পৰ্ব কৰে। এই পৰবত পাহান, ফুলধৰিয়া আৰু কটুৱাৰক 'আগুৱাদাৰ' কৰি প্ৰতিজন লোকেই প্ৰতিঘৰলৈ গৈ ফুল বিতৰণ কৰে নাইবা ঘৰে-ঘৰে ফুল গুজি দিয়ে। এই উপলক্ষে বিভিন্ন নাচ-বাগ হয়।

নানাবকম বেমাৰ-আজাৰৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ এওঁলোকৰ মাজত সূৰ্যাহী বা ধৰম পূজাৰ প্ৰচলন আছে। এই পূজা বছৰেকত এবাৰ অনুষ্ঠিত হয়। কাতি মাহত হাঁহ-মূৰগী আদি বলি কাটি গৰু-গাইক পিঠা-পনা খুৱাই এওঁলোকে 'মাহৰাই' পূজাও অনুষ্ঠিত কৰে। এনে পূজা নেপাতিলে গৰু-গাই আদিৰ হানি-বিঘিনি ঘটে বুলিয়েই ধাৰণা কৰে। এওঁলোকে হাবিৰ মাজলৈ গৈ 'বাঘ' পূজাও পাতে। পূজাত পখৰা বা 'বিনজ' ৰঙৰ মূৰগী আগবঢ়ায়। এই পূজাত সন্তুষ্ট হলে বাঘ দেবতাই কোনো অন্ত্যায়-উপদ্ৰৱ নকৰে বুলিয়েই বিশ্বাস কৰে। হাবিৰ মাজত পতা আন এটা পূজাক 'বৰ পাহাড়ী' বুলি কয়। খেনোৱে এই পূজা নিজৰ বাৰীৰ ভিতৰতো কৰে। পূজাত এক বিয়ণ হোৱা মাইকী ছাগলী বলি কাটে। বেদীস্থানত উপস্থিত থকা প্ৰতিজনেই, এবাৰকৈ দাখন দাঙি ছাগলী কটাৰ নিচান কৰাৰ পাছত মূল পাণ্ডাই ঘাপ মাৰি দুছেও কৰে। অতীতৰ 'পাহাৰ' দেবতা সন্তুষ্ট থাকিলে ঘৰুৱা অশান্তি নহয় বুলিয়েই সকলোৱে ধাৰণা কৰে।

ইয়াৰ ওপৰিও একে পৰিয়ালৰ ভিতৰত ঘৰুৱা হিচাপে নিজৰ পূজা থানত 'খুটী পূজা' পাতে। এই পূজাত গাহৰি কটা হয়। 'নাৱা খোৱা-পূজা' বা উৎসৱৰ সময়ত জুহাৰ ওচৰতে কণী নপৰা 'কাটুল' মূৰগী এটা ভুকুৱাই মাৰি পূজা কৰাৰো নিয়ম আছে।

প্ৰতি ১২ বছৰৰ ব্যৱধানত সাত ঠাইৰ মাইকী মানুহ একেলগ হৈ মাঘ বা ফাগুন মাহত পোহনীয়া গাহৰি এটা গাঁৱৰ এমূৰে এৰি দি, প্ৰতিগৰাকী মাইকী মানুহেই মতা মানুহৰ দৰে বেশ-ভূষা কৰি হাতত তীৰ-ধেনু, বাঠী-জোং লৈ 'চিকাৰ'টোক পূজাৰ থানৰ পিনে খেদি নি বধ কৰে। পূজাভাগত 'চাটিয়া' উঠাই গাঁওখনৰ শুভাশুভ নিৰ্ণয় কৰায়। ইয়াক 'জানি চিকাৰ' বুলি কয়। খেনোৱে 'গাঁৱলী' পূজা বুলিও কয়।

বিবাহৰ বেলিকা দৰা গৈ কন্তাৰ বাহৰত পদাৰ্পণ কৰাৰ লগে লগে কন্তা ঘৰীয়াই দৰাক বাচি নিব লাগে। এনে সময়ত দৰাৰ বন্ধু-বান্ধৱ আদিয়েও দৰাৰ দৰে বেশ-ভূষা কৰি নানান কৌতুহলৰ সৃষ্টি কৰে। ইয়াৰ পৰাই দৰাক

বাচি নি এটা বিশেষ ঘৰত উপবিষ্ট কৰায়। দৰায়ে লগত নিয়া লাওপানীৰে কত্থা খবৰ মুখিয়াল কিজনক আগ কৰি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰে। পিছদিনা পুৱা ভাত বন্ধা ঘৰ বা 'ভাঁড়ছা'ৰ ভিতৰত দৰা বা কত্থাৰ নবোৱেকে, লগত কমপক্ষেও ছজনী বিবাহিতা তিৰোতাক লৈ প্ৰথমে দৰাৰ দ্বাৰা কত্থাক সেন্দূৰ দিওৱা আৰু সেইদৰে কত্থাই দৰাক ফোট দিয়া কাৰ্য সমাধা কৰায়। এই পৰ্বৰ পাছত দৰা-কত্থাক মাজ মজিয়ালৈ আনি জেশাহ হৈতে তেল-হালধি ঘঁহে। এই কাৰ্য সমাধা হোৱাৰ লগে লগে সমাজৰ মাজলৈ উলিয়াই দি তেওঁলোকক যুঁৱলি আৰু মছলা পিহা শিলৰ ওপৰত থিয় হবলৈ দিয়ে। দৰাৰ নবোৱেক আৰু খুলশালীয়েকে চাই অনা পানী একলহ আৰু কাপোৰৰ আবেদি তেওঁলোকক ঢালি দিয়ে। স্নান কৰোৱাৰ অন্তত ছয়ো আঁতৰি পৰে আৰু নতুন বস্ত্ৰ পৰিধান কাৰ আহি সমবেত ৰাইজক সেৱা কৰে। পাছত 'সভা' বহুৱাই সকলোৱে 'চুমান' আৰু বক্চিচ্ প্ৰদান কৰে। কত্থা লৈ আহি দৰাই, আন যাবতীয় নিয়ম আদিৰ শেষত, সিকিয়া ভাৰ আৰু কত্থাই ঘট এটা লৈ পানী আনিবলৈ যায়। দৰাই অনা পানী 'মাডুৱা'ৰ তলত ৰাখে। কিন্তু কত্থাই অনা পানী দৰাৰ ককায়েকে নমাই দিব লাগে। এনে সময়ত দৰাৰ ককায়েকে ভৰিৰ তলত পা-পয়ছা বন্ধা নিয়ম। কত্থাই সেই পয়ছা বুটলি লওঁতেই বৰজনাৰ পানীখিনি কত্থাৰ গাত ঢালি দিয়ে। এনে সময়ত কত্থাই দৌৰি গৈ ভিতৰ সোমোৱা নিয়ম। আনফালে দৰাই অনা পানীৰে লাওপানী ভিজোৱা হয়।

দৰা-কত্থা ঘৰ সোমোৱাৰ পাছত 'ভেলুৱা ফাড়া' বুলি এটা অস্থান পাতে। এই উপলক্ষে এটা ভেলা গছৰ ডাল ছফাল কৰিবলৈ আন এডোখৰ ভেলা ডাল ব্যৱহাৰ কৰে। ইয়াৰ অবিহনে ৰাম দাতোন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এই কাৰ্য দেওড়া বা ফাৰ্চী জনা লোকেহে কৰে আৰু দেশ মূলকৰ কথা কৈ বুজনি দিয়ে। ইয়াৰ পাছত পুনৰ 'সভা' বহুৱায় আৰু এই সময়ত দৰাৰ নবোৱেকে কত্থাক পুনৰ সেন্দূৰ ঘঁহি দিয়ে। এই দিনাই কত্থা পক্ষৰ পৰা কেইজনমান লোক কত্থাক ওভোটাই নিবলৈ, দৰা ঘৰলৈ আহে। কত্থাই দৰাৰ ঘৰৰ পৰা এপাচি চাউলৰ গুড়ি নিব লাগে আৰু ঘূৰি আহোতেও তেনেদৰে চাউলৰ গুড়ি অনা নিয়ম। ছয়ো ঘৰে সেই গুড়ি খিনি নিজ-নিজ জাতিৰ মাজত পিঠা-পনা খাবলৈ বিলাই দিয়ে।

এওঁলোকৰ বিবাহত 'পাঁথ খেলা' অৰ্থাৎ ছয়োপক্ষৰ মাজতেই হাতত ঢাল তৰোৱাল, নানান অস্ত্ৰ-সস্ত্ৰ আদিৰে নাচ-বাগ কৰা 'নাটুৱা' থাকে।

দৰাই কত্থাৰ আহি পোৱাৰ লগে লগে এই ছয়োজনৰ প্ৰতিযোগিতা মূলক নাচে এটা বেলেগ পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰে। 'পাঁথ খেলা' নাচক পুৰণি যুগত কত্থাক লৈ হোৱা যুদ্ধ-বিগ্ৰহৰ চিন বুলি জনালোকে কয়।

পূৰ্ব কালত এই জনগোষ্ঠীৰ একে গাঁৱৰ অবিবাহিত ডেকা-গাভৰু থাকিবৰ বাবে 'ঘটুল' নামৰ ঘৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল বুলিও বুঢ়া সকলে কয়।

এওঁলোকৰ সমাজত সন্তান জন্ম হলে ২ দিনত ফোৰকৰ্ম কৰি শুধি হয়। মৃত্যুকৰণ দাহ কৰা আৰু পোতা ছয়োটা নিয়মেই প্ৰচলিত আছে। দহাৰ দিনা 'ছাঁহিৰ' অনা প্ৰথাও আছে।

পূৰ্বৰ ঠাই সমূহত এওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে ধান, মাডুৱা, বহৰ, মচুৰ, গুন্দলী ধান, বুট, মাহ আদিৰ খেতি-বাতি কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিছিল। হাতত দা-কুঠাৰ, তীব-ধেহু আদি লৈ এওঁলোকে দলেবলে চিকাৰ খেদি ভাল পায়। লাওপানী, গাহৰি আৰু খুৰগীৰ মাংস এওঁলোকৰ বৰ প্ৰিয় বুলি কয়।

তিৰোতা মানুহে গা ভৰাই অলংকাৰ পিন্ধি ভাল পায়। টাটু বা 'খদা' লোৱাৰ প্ৰথাও আছে। এওঁলোকে নিজকে 'কুঁড়ুখ' বুলিও চিনাকি দিয়ে।

এওঁলোক 'পাণ্ডৱ' বংশীয় বুলিও কয়।

চাঁওৰা

চাঁওৰা জাতিৰ লোকসকল উৰিষ্যা, বিহাৰ, মধ্য প্ৰদেশ, তামিলনাডু আদিৰ অন্তৰ্গত পেলাকেমেদি, অৰাইচিং, মৰিচিং, অনিদিংছা, পুতুৰ, মোৰাচোং, প্ৰতা, গাঁইতা আদি ঠাইসমূহৰ পৰা আহিছিল। এই জনগোষ্ঠীৰ মাজত কেইবাটাও ফৈদ আছে। ইয়াৰ ভিতৰত কিঙাল চাঁওৰা, চবৰ চাঁওৰা, মনে চাঁওৰা, আৰ্চীত চাঁওৰা, কাম চাঁওৰা, কাপ চাঁওৰা আদিয়েই প্ৰধান। ইয়াৰ ভিতৰত চবৰ চাঁওৰাবোৰে উৰিষ্যাৰ থলুৱা দোৱান ব্যৱহাৰ কৰে। উমৈহতীয়া হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা এওঁলোকৰ ভাষাটোক 'জুৰিয়া' ভাষা বুলি কয়। এই গোষ্ঠীৰ বহুতে নিজকে 'চৰাঃ' বুলিহে চিনাকি দিয়ে।

এওঁবিলাক এক নেতৃত্বত চলে। নিজ-নিজ গোষ্ঠী বা ফৈদৰ পূজা-পাৰ্বণ, সকাম-নিকাম, মেল-মোকদ্দমা আদিত সূত্ৰধাৰ হিচাপে কাম কৰিবৰ বাবে যিজন লোকক পণ্ডিত হিচাপে বাচি লোৱা হয় তেওঁক 'বয়া', 'হজা' বা 'কুড়ান' বুলি কয়। সকলো কাম-কাৰ্যৰ যোগাযোগৰ বাবে 'চুড়াম'ৰ-পদবীৰ নেতা এজনো বাচি লয়। গাঁওখনৰ গাঁওবুঢ়াক কয়—গামাং।

সকলো অৱস্থাতে এওঁলোক কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে কাৰণেই কৃষি উৎসৱ হিচাপে ঋতু অনুযায়ী আম পূজা, বাঁৰ বা বহৰ পূজা, কাঠ আলু বা খামালু পূজা পাতে। এনে পূজাৰ অবিহনে নতুন ফল আদি খোৱাত সামাজিক বাধা আছে বুলি কয়। পূজাবোৰত হাঁহ, মুৰগী, পাৰচবাই আদি বলি কাটে। মদ বা লাওপানীও উছৰ্গা কৰে। এওঁলোকৰ মাজত 'চে'দদক', 'কাহলী' বা 'কুটাৰে পুৰ' আদি নামৰ কিছুমান পূজা প্ৰচলিত আছে। ফাগুৰা পৰবৰ সময়ত মুনিহ-তিবোতা সকলোৱে লগলাগি জাতি-বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোৰে ঘৰলৈ গৈ নানান বাজ-বাজনা সহকাৰে নৃত্য-গীত কৰি ফুৰ্তি কৰে। এনে নাচ-গানৰ সময়ত পুৰুষ সকলে বগলী বা মুৰগীৰ পাখিৰে বনোৱা টুপী (টুপুৰে), নাইবা বঙা চালু কাপোৰৰ পাগুৰী মাৰে।

এই সমাজৰ কোনো লোকৰ মৃত্যু ঘটিলে মৃতকৰ চোতালত বাইজলৈ

জাননী হিচাপে ধেদ্বা (চাঁক), টুহুম (নাগাৰা), সাঁহনাই আদি বাত্ৰ সমূহ কৰণ সূৰ দি বজায়। দুৰ-দুৰণিৰ জাতি-কুটুমক অৱশ্যে বেলেগে খবৰ আদি দিয়ে। মৃতকক হালধি পানীৰে গা ধুৱাই, মূৰৰ চুলি ফণিয়াই দি সমাজে বাচি দিয়া 'টেম্বেমৰ' পদবীৰ এজন বা দুজন লোকে শটো শ্মশানলৈ নিয়ে। শ্মশানত কাঠ-বাঁহৰ চিতা বা চিয়া সাজি 'চিগামাৰ' সকলে শ'টো দাহ কৰে। বহুতে মৃতকৰ লগত নিয়া ধান-চাউল, কাপোৰ-কানি আদি এওঁলোকৰ মাজত ভাগ কৰি দিয়ে। এইদিনা শ্মশানতেই মদ-লাওপানী আদি বাইজলৈ আগবঢ়ায়। দাহ কৰাৰ পাছদিনা পোৰা ছাঁইবোৰ পোতে। ৭ বা ৯ দিনৰ দিনা মৃতকৰ শ্ৰাদ্ধ বা 'কুংকুৰ-চুটুচুওৰা' পাতে আৰু সমাজভুক্ত প্ৰত্যেকেই প্ৰয়োজনীয় বস্তুসমূহ দি সহায় কৰে। এই মৃতকসকলৰ আত্মাৰ সদগতিৰ অৰ্থে এবছৰ, দুবছৰ বা পাঁচ বছৰৰ মূৰত, বিশেষকৈ ফাগুন-চ'ত মাহৰ ভিতৰত সামূহিক শ্ৰাদ্ধ হিচাপে 'গুৱৰ' নামক এটা বৰ সকাম পাতে। ই এটা সকাম হলেও ইয়াক এটা উৎসৱ হিচাপে গণ্য কৰে আৰু প্ৰায় এসপ্তাহ জুৰি ৰাজহুৱা নাচ-গান, বাজ-বাজনা কৰি আনন্দ কৰে। সকামত 'বংতেল' (মহু), ছাগলী, মুৰগী আদি যথেষ্ট ধৰণে বলি কাটে। পূজাৰ থানত মৃতক সকলৰ নামত যথেষ্ট ৰকমে শিল পোতা নিয়ম আছে। এই উৎসৱত 'হজাৰ' নিৰ্দেশেই চুড়ান্ত বুলি গণিত হয়। এই সকামত বাহিৰা মানুহকো নিমন্ত্ৰণ কৰে।

বিবাহৰ আগন্তুকত 'চুড়াম'ক আগ কৰি দৰাপক্ষৰ পৰা কত্থা বিচাৰি বাওঁতে পিন্ধিবৰ বাবে থাক, এপাত কাঁড় আৰু একলহ হাঁড়িয়া পানী বা সেই অনুপাতে মদৰ বটল নিয়ে। কত্থাক সকলো কথা জনোৱাৰ পাছত যদি পছন্দ হোৱাটো হয়গৈ, তেনেহলে কত্থাৰ বাপেকে সেই মদ গ্ৰহণ কৰে। কিছু কিছু ঠাইত কত্থা ঘৰে মান্তিৰ চিন দেখুৱাবলৈ দৰাপক্ষক সৰুসুৰা ধৰণৰ মাৰপিট কৰে। কত্থাঘৰে মান্তি হোৱা দেখিলে দৰাপক্ষই লগত নিয়া কাঁড়পাত আৰু থাককিটা বন্দবস্তৰ চিনস্বৰূপে এৰি থৈ আহে। ইয়াৰ কিছুদিনৰ পাছত নিজ নিজ ফৈদৰ 'চুড়াম'ৰ সৈতে দৰাপক্ষই কত্থাঘৰলৈ যায় আৰু তাত মদ-লাওপানী আদিৰে ভোজসভা এখন পাতি কত্থা বন্দবস্তৰ কথা সদৰি কৰে। সম্পূৰ্ণ 'কথা-বাৰ্তা' ছিগিলে বিয়াৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলায়। নিৰ্দিষ্ট বিয়াৰ দিনা দৰাই শাহুয়েকক মা-শাৰী (আয়ুংকুপ), জেঠেৰীয়েকহঁতক বঙা চালু কাপোৰ বা পাগুৰী আৰু জেহাছাইতলৈ ভিন ভিন বস্ত্ৰ দি মান ধৰে। আন আন বাইজৰ বাবে মদ বিতৰণ কৰে।

বভাতলত 'হুজা' জনে বিভিন্ন বংবিবণ্ডেবে বেদী সজাই একালে কিছু পৰিমাণৰ মদ বা লাওপানী ৰাখি আৰু আনফালে এপাত কাঁড় গুজি দি পূৰ্বপুৰুষ আৰু উপাস্ত দেব-দেবীলৈ মন্ত্ৰাদিৰে তপ জপ কৰে। ইয়াৰ পাছত উপস্থিত সকলোৰে গাটলৈ মদ ছটিয়াই দিয়ে। এনে সময়ত কন্তাৰ বাপেকে তেওঁৰ কন্তাই দৰাজনক পছন্দ কৰিছে বুলি 'হুজাৰ' জৰিয়তে সকলোকে জানিবলৈ দিয়ে। পুনৰ উপযুক্ত মূল্য দি কন্তাৰ বাপেকে দৰাঘৰীয়াৰ পৰা মদ কিনি বাইজলৈ আগবঢ়ায়। ইয়াতেই বিয়া সমাধা হ'ল বুলি ধৰে। দৰাঘত কন্তাক ছৱাৰমুখত ছবৰি বন, লোহা আৰু তাৰিমদ বা মদ গছকাষ আৰু হালধি পানীৰে ভৰি ধুৱাই গৃহ প্ৰৱেশ কৰায়।

নতুন সন্তান জন্ম হলে ২ দিনত শুধি হয়। এইদিনা বাইজনীয়েই কেচুৱাৰ ক্ষৌৰকৰ্ম সমাধা কৰে। প্ৰসৱ বেদনাৰ মুহূৰ্তত এওঁলোকৰ কেইটামান কৈদে ঘৰুৱা থানত 'ঘমদুত'ৰ নামত ছাগলী বলি কাটি পূজা কৰে আৰু লালচানু-কাপোৰ উছৰ্গা কৰে বুলি কয়।

এওঁলোকে গৰু-গাইক লক্ষ্মীদেবী বুলি গণ্য কৰে। 'বংতেল' বা ম'হফ শনি বুলি কয়। সেয়েহে পূজা-পাৰ্বণত ম'হ বলি দিয়ে। অনিদিংছাৰ চাঁওৰা গোষ্ঠীয়ে চামল বা মচোৱা সাপ আৰু অৰিল বা ধুন্দুলী ফেটী সাপৰ মাংস খায় বুলি কয়।

হাতত 'ফাৰ্চা' বা পৰশু কুঠাৰ নাইবা সদা জাগ্ৰত হিচাপে 'তীৰ-ধেহু' বখাটো এওঁলোকৰ গোষ্ঠীগত পৌৰুষত্বৰ চিন।

ভুইয়া

এই জাতিৰ লোকসকল পাটনা, হাজাৰীবাগ, ভাগলপুৰ, গয়া, মুংগেৰ, বাঁচী, পালামৌ, দালটেনগঞ্জ আদি ঠাইসমূহৰ পৰাই আহিছিল। এওঁলোকৰ মাজত মাংঘিয়া, মাঘায়া, অঘৰীয়া, দাড়ুৱাৰ, মুছৰ, গজলীয়া, বিছুৱাৰ আদি ৭টা কৈদ আছে বুলি কয়। ভক্তা, থেকুৱাৰ, বীৰহৰ আদি জাতিসমূহক এওঁলোকে নিজৰ সমগোত্ৰীয় বুলি ভাবে আৰু প্ৰয়োজনবোধে সহকৃত স্থাপন কৰিব পাৰে বুলি কয়।

খাৰি বা ঝাৰিয়াছন বালক (মুনি), মোচ্ (নিগনি), ছিড়ৰা (কেৰ্কেটুৱা), 'নাগ, বাঘ, গাধায়া, পালমু' আদিক এওঁলোকে নিজৰ গোত্ৰ বুলি কয় আৰু কিছুৰে সেইদৰে নিজৰ পৰিচয়ো দিয়ে।

পুৰুষানুক্ৰমে এওঁলোকে বজা বা সামন্ত শ্ৰেণীৰ ঘৰত বিভিন্ন কাম-বন, কৃষিকৰ্ম আদি কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিছিল বুলি কয়। ভূমিৰ কৰ্মৰ লগত এওঁলোকৰ অধিক সংকল ঘটিছিল বাবেই হেনো ভুইয়া নামে পৰিচিত হ'ল। পূৰ্ব পুৰুষৰ বসতি অঞ্চল বিলাক পাহাৰীয়া আছিল বুলিও কয়।

এই সমাজৰ মূৰব্বীজনক 'মাহত্ব' বুলি কয়। বিভিন্ন খা-খবৰ, যোগাযোগ আৰু সংগঠনৰ দায়িত্ব সিজনৰ ওপৰত গুস্ত থাকে তেওঁক 'ছড়ীদাৰ' বুলি কয়। থোৱা-বোৱা আৰু বিভিন্ন 'পানী-পুৰাৰে' বাইজক সোধপোচ কৰা আৰু আলপৈচান ধৰাজনক 'বাৰিক' বুলি কয়। 'কাহত্ব' পদবীধাৰীজনে মাহত্বৰ সকলো কামতে সহায় কৰে।

এওঁলোক বীৰপূজাৰ উপাসক। পবনবীৰ আৰু হনুমান বীৰেই এওঁলোকৰ প্ৰধান উপাস্ত দেৱতা। এই বীৰ পূজা ফাগুন-চ'ত মাহত অনুষ্ঠিত হয়। বীৰ পূজাৰ প্ৰৱৰ্তকসকলকো এওঁলোকে দেৱতা হিচাপে জ্ঞান কৰে আৰু সেই অনুক্ৰমে পূজাৰ আয়োজন কৰে। এই ৭জন (সাত) বীৰ দেৱতাক এনেদৰে জনা যায়। যেনে—তুলসী বীৰ, বালক বীৰ, দধি বীৰ, লহং বীৰ, নাদ বীৰ, বাচাৰ বীৰ আৰু ছলাৰ বীৰ। ডাক বীৰ নামে এজন উপদেৱতাও আছে। এই

বীৰ পূজাৰ লগতে কালী, দুৰ্গা আৰু কমলা আদিৰ নামতো পূজা কৰে। পূজা ভাগত বিশেষকৈ গাহৰি আৰু মূৰগী বলি কাটে। 'কাচুৱান' নামৰ কেঁচা মিঠাই আৰু 'পান বিড়া' এই পূজাৰ দৰকাৰী অৰ্থ।

এওঁলোকৰ আদিম ৰজা তুলসী বীৰেই হেনো বীৰ পূজাৰ প্ৰৱৰ্তক। এওঁ কলুৱা পাহাৰ আৰু লুকু পাহাৰত ৰাজত্ব কৰিছিল। এওঁৰ বাসস্থানৰ নাম আছিল—'মাঘা মাড়াইব'। মাকৰ নাম আছিল কমলা দাদি। প্ৰজাসকলৰ মানত দেৱতাৰ স্থান পোৱা এই সাত বীৰ, ভূইয়া জাতিৰ কুলপূজা পবন বা বায়ু পূজাৰ লগত সাঙুৰ খাই পৰে আৰু দেৱতাৰ দৰেই পূজিত হৈ পৰে। সেয়ে পূজাৰ থানত এওঁলোকে ভিন্ ভিন্ দেৱতাৰ ভিন্ ভিন্ ঝাণ্ডা পোতে। পূজাৰ শুভাশুভ 'চাটিয়া' উঠাই নিৰ্ণয় কৰে। গাত দেৱতা লভা অৱস্থাতেই পূজাৰ পুৰোহিতজনে ঝাণ্ডাই ঝাণ্ডাই উঠা নমা কৰি মিঠাইৰ ভোগ খোৱা দৃশ্য বৰ মনোৰম।

পূৰ্বৰ ঠাই সমূহত ৰজা বা সামন্তসকলে হেনো সকলো খা-খবছ কৰি এওঁলোকৰ বিয়া-বাক আৰু সকাম-নিকাম পাতি দিছিল। বিয়াত দৰাই কত্থাৰ বাবে তিনিখন কাপোৰ, তিনিকুৰি কটি, এখন চালা ধুতি আৰু কত্থাৰ দৰকাৰী আ-অলংকাৰ কিছুহে যোগান ধৰে। বিয়াৰ সময়ত তিনি বা পাঁচ গৰাকী তিৰোতা মানুহৰ সহযোগত দৰাই কত্থাক 'চিন্তা দান' কৰে। এওঁলোকৰ ৰীতি-নীতি বিলাক নিম্ন হিন্দুৰ দৰেই।

নতুন জন্ম হলে ৯ দিনত 'নৰতা' পাতি 'ছটীৰ' কাৰ্য শেষ কৰে। মৰিলে দাহ কৰা আৰু পোতা ছয়োটা প্ৰথাই আছে। শ্মশানৰ পৰা ঘূৰি আহি এওঁলোকে মৃতকৰ ঘৰত মৃতপান কৰে আৰু দহা-কাৰ্যৰ আলোচনা কৰে। ইয়াতেই 'মাহত' আৰু 'কাহত' 'পশুৰী ভাটী' (চাউল-দাইল-মদ আদি) আদিৰ যোগান ধৰিবলৈ সকলোকে নিৰ্দেশ দিয়ে। এই নিৰ্দেশ মানি সকলোৱে যাবতীয় বস্তুবোৰ যোগান দি দহা কাৰ্য সম্পন্ন কৰাত সহায় কৰে।

এওঁলোকৰ মাজত মদ-লাওপানীৰ প্ৰচলন অধিক হোৱাৰ ফলত মানুহবোৰ গৰীৰ আৰু সৰ্বস্বান্ত যেন অনুমান হয়। এই জাতৰ মানুহে মূৰগী, গাহৰি, হাঁহ, পাৰচৰাই আদি ভালকৈ পোহপাল কৰিব জানে আৰু সিবিলাকৰ মাংস আদি খোৱাত কুপপালি নকৰে। উৎসৱ-পাৰ্বণ আদিত এওঁলোকে ঘিৰোৰ বাগ-ৰাজনা কৰে তাৰ ভিতৰত মাদল, ধুমচা, নাগ্ৰা আদিয়েই প্ৰধান। পূৰ্বৰ ঠাইত এওঁলোকে ঘেঁহু, গোমধান, মড়ুৱা, মটৰ মাহ আৰু মহল খেতি কৰিছিল যদিও

সেই ফচলৰ দুই তৃতীয়াংশই মাটিৰ মালিক সকলক দিব লগা হৈছিল বুলি জনা যায়।

এওঁলোকৰ সামূহিক আৰু প্ৰধান উৎসৱৰ বেলিকা সাত ঠাই এক কৰিবলৈ 'দালিয়া ঘুৱান'—অৰ্থাৎ গোষ্ঠীগত নিয়ম ধৰম মানি সকলোকে নিমন্ত্ৰণ কৰে।

ভূইনহাৰ' উপাধিধাৰী লোক সকলেই এসময়ত এই জনগোষ্ঠীৰ প্ৰধান পৃষ্ঠপোষক বা ৰক্ষা-জমিদাৰ আছিল বুলি এওঁলোকে কয়।

বঙ্গদেশৰ পৰা অহা 'ভূইমালী' নামে জনাজাত মজুৰ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল নিম্ন হিন্দু বুলি পৰিগণিত। পূৰ্বৰ ঠাইত এই গোষ্ঠীৰ লোকসকলেও ধনী বা জমিদাৰ শ্ৰেণীৰ তলত বিভিন্ন কৃষিৰ খেত-খামাৰ আৰু বোৱা-তোলা কৰা, সকাম-নিকাম, পূজা-পাৰ্বণ, বিবাহ-অধিবাস আদিত ইটো সিটো হাত ধৰা কাম বন আদিও কৰিছিল।

পাহাড়ীয়া

বাঁচী, সাঁওতাল, পৰগণা, ডুমকা, জাড়ি, কালদিগড়া, চামৰালাড়ু, চোটনাগপুৰ আদি ঠাইসমূহৰ পৰা এই জাতিৰ লোকসকল অহা বুলি জনা যায়। এওঁলোকৰ ডাঙৰ ভাগটোক মাল-পাহাড়ীয়া বুলি কয়। সমাজৰ সকলো মেল-মোকদ্দমা, বিচাৰ-আচাৰ আদি গাঁওবুঢ়া বা 'মাঝিয়'জনে নিষ্পত্তি কৰে। 'মাঝিয়'ক সহায় কৰে 'আঁকু' হিচাপে নিৰ্বাচিত কেইজনমান পদবীধাৰীয়ে।

এওঁলোকৰ পূৰ্ব পুৰুষসকলে বিভিন্ন পাহাৰ-পৰ্বত আদিত বসবাস কৰিছিল কাৰণেই পাহাড়ীয়া হিচাপে জনাজাত হ'ল বুলি কয়। বহাগৰ প্ৰথম দিনটোত এওঁলোকে হাবি-জংঘল, পাহাৰ-পৰ্বত আদিৰ দেৱতাক নিজ গোষ্ঠীসকলৰ অধিষ্ঠাতা দেৱতা বুলি পূজা-সেৱা অনুষ্ঠিত কৰে। এই পূজাক 'মানগ'ত এড়ুৱে' বুলি কয়। পূজাভাগ হাবিত পাতে আৰু ম'হ বলিৰে সম্পন্ন কৰে। এই পূজা পতাৰ পাছতহে সকলোৱে আম-কঠাল আৰু বিভিন্ন ফল-মূল খোৱাৰ অধিকাৰ পায় বুলি কয়।

এওঁলোকৰ আন এটা দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ পূজাক 'চিতাবেড়ৰে' বুলি কয়। এই পূজা-ফাগুন-চ'ত মাহত পাতে। বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ-আজাৰ [আই-আদি], হৃৎ-হৃদয়া আদিৰ প্ৰকোপৰপৰা নিস্তাৰ পাবলৈকে শীতলা দেৱীৰ দৰে এই পূজা অনুষ্ঠিত কৰে। এই পূজা ঘৰৰ বাহিৰ চোতালত পাতে। এই পূজাৰ বেদীত গৰু এটাক থিয় কৰাই, কোনো খতি-খুন নকৰাকৈ পূজাৰীজনে এপাত কাঁড় বা তীব তাৰ গাত স্পৰ্শ কৰাই এৰি দিয়ে। পূজাৰ অন্তত বাঢ়-বাজনাসহ সকলোৱে মাংগলিক নৃত্য কৰে।

হুৰ্গা পূজাৰ উপলক্ষে 'বেজ'ৰ আঙুৱাদাৰিত নিজ গোষ্ঠীৰ মানুহৰ ঘৰত গৈ 'দশমী' নৃত্য কৰে। এওঁলোকে কালী পূজাও মানে।

পূৰ্বৰ দস্তৰমতে এই সমাজৰ তিবোতা মানুহে গাত সমুখ ভাগৰ কাপোৰ লওঁতে পাছফালৰ কঁকালত গাঁঠি বান্ধিছিল। সেইদৰে পুৰুষ সকলে আঁঠুৰ ওপৰত পৰাকৈ ধুতি পিন্ধি, ধুতিৰ আগমূৰ ছটাত, জালৰ দৰে সূতা উলিয়াই,

ওলোমাই লোৱাৰ নিয়ম আছিল। পূৰ্বৰ ঠাইত এই গোষ্ঠীৰ লোকে 'ঝুম' প্ৰথাৰে গোমধান, বাজৰা, ডাংবদী, বহৰ, কুৰচা আদিৰ খেতি বাতি কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিছিল বুলি জনা যায়।

মানুহ মৰিলে এজোপা ডাঙৰ গছৰ কুন্দা নাওৰ দৰে খুলি তাত শ'টো ভৰাইহে পোতাৰ নিয়ম আছিল। অসমত এনে স্বেযোগ নোহোৱাৰ হেতুকে এই প্ৰথা এওঁলোকে হেৰুৱাই পেলাইছে বুলি কয়। ১০ দিনত ঘাট পাতে। মুখাগ্ৰি কৰা নিয়ম নাই। চুলি খুবোৱা প্ৰথা আছে যদিও এই কাম সমাজখনৰ বয়সস্থ মানুহৰ দ্বাৰা সম্পন্ন কৰায়। ছাঁহিৰ অনা প্ৰথাও আছে। মৰা শ' শ্মশানলৈ নিয়াৰ আগতে তেল-হালধি বঁহি, গা-পা ধুৱাই, মূৰ ফণিয়াই দিয়া নিয়ম আছে।

সন্তান জন্ম হলে ৯ দিনত ক্ষৌৰকৰ্ম আৰু ২১ দিনত ছটা পাতি চুৱা গুচায়। এই দিনাই বাঢ়ীত ধান-মাহ, চাউল-তুলসী লৈ সন্তানৰ নাম বাঢ়ে।

বিবাহৰ বেলিকা দৰাই পাগুৰী মাৰে। কত্থাই 'বুংটা' লয়। নিজৰ পুৰোহিতৰ দ্বাৰা সকলো কৰ্ম কৰাই বুলি কয়। মাড়ুৱাৰ বেদীত চাকি-বস্তি জলোৱাৰ প্ৰথা নাই। উৎসৱ-পাৰ্বণত বাঁহী আৰু মাদলৰ বাহিৰে আন বাজ বজোৱাৰ নিয়ম নাই বুলিও তেওঁলোকে কয়।

মাল-পাহাড়ীয়া

বিহাৰ, উৰিষ্যা, মধ্যপ্ৰদেশ, সাঁওতাল পৰগনা আদিৰ বিভিন্ন পাহাৰী অঞ্চলত এই জাতিৰ লোকসকলৰ আদিম বাসস্থান বুলি জনা যায়। পুৰণি ঠাইত এই জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল বিভিন্ন ধৰণৰ চিকাৰ কৰা, মাছ মৰা, খুম খেতি কৰা, খৰি-কাঠ বিক্ৰী কৰা আদি কাম-কাজ কৰিয়েই জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিছিল বুলি জনা যায়।

এওঁবিলাকে মাঘ-ফাগুন মাহত নিজ গোষ্ঠীৰ পূজা হিচাপে গাঁৱৰ সীমা মূৰলীয়া ঠাইত 'জমিন' পূজা বা 'ধৰিত্ৰী'-মাৰ পূজা পাতে। পূজাত হাঁহ, কুকুৰা আৰু ছাগলী বলি কাটে। হাবিতলীয়া ঠাইত নানান তৰহৰ হিংস্ৰ জন্তুৰ পৰা বক্ষা পাবলৈ আৰু পাহাৰৰ দেৱতাক সন্তুষ্ট কৰাৰ বাবে 'সিংহ-বাহিনী' দেৱীক পূজা কৰে। ইয়াৰ বাদেও এওঁলোকৰ মাজত কালী পূজা, লক্ষ্মী পূজা, দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰচলনো আছে। 'ৰূপাৰ' দ্বাৰা পূজাৰ শুভাশুভ নিৰ্ণয় কৰে। পুৰণি কালত এই জাতৰ মাজত নৰ বলিৰ প্ৰথা আছিল বুলিও কয়।

এওঁলোক পাহাড়ীয়া অঞ্চলৰ মালভূমি অঞ্চলত বসবাস কৰিছিল বাবেই মাল-পাহাৰীয়া নামে জনাজাত হ'ল বুলিও বহুতে কয়। মানুহ মৰিলে পোৰা আৰু পোতা ছোৱাটা নিয়মেই আছে। এওঁলোকৰ ক্ৰিয়াকৰ্মত হিন্দু আৰু আদিবাসী ধৰ্মৰ কাৰ্যকলাপ মিশ্ৰিত হৈছে বুলি ক'ব পাৰি। দহা কাৰ্যৰ দিনা মৃতকৰ আনি থোৱা হাড় এডাল পানীত বিসৰ্জ্য দিয়ে। বিবাহত সেন্দূৰ দিয়া প্ৰথা আছে।

এওঁলোক 'কামধেনু' গাইব পৰা সৃষ্টি হৈছে বুলি মত প্ৰকাশ কৰে।

পৰজা

এই জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল উৰিষ্যা, বিহাৰ, মাদ্ৰাজ, মধ্যভাৰতৰ জয়পুৰ, কালান্দী, ময়ূৰভঞ্জ, কৰাপুট আদি ঠাইৰ পৰা অহা বুলি কয়। এওঁবিলাকৰ মাজত জানি পৰজা, জুৰীয়া পৰজা, বাৰি-জুৰীয়া পৰজা, গদাবা পৰজা, পানীংগা পৰজা, কোঙ পৰজা, পেংগ পৰজা, গাঙা পৰজা আদি অনেক ফৈদ আছে। মাদ্ৰাজৰ পৰজা সকল মেলেকা, পাবাস্কা, মেৰিয়াকা, পুচাকা, সাৰাকা, হিকা, হৈহকা, কুলেচকাংগা, থৈকাংগা আদি বিভিন্ন ভাগত বিভক্ত বুলিও কয়।

পুৰণি কালত এওঁবিলাকে জমিদাৰ আৰু আন আন পনী মানুহৰ ঘৰত কাম-বন কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিছিল বুলি কয়। বহুতো জমিদাৰী অঞ্চলত এওঁলোক প্ৰজা বা বায়ত হিচাপেও থাকিব লগা হৈছিল। এনেবোৰ কাৰণৰ ফলতেই এওঁলোক পৰজা বুলি পৰিচিত হ'ল বুলি কয়।

আন এটা কিংবদন্তি এওঁলোকৰ মাজত প্ৰচলিত আছে যে—পুৰণি কালত এওঁলোকৰ কোনো এক আদিম ৰজাই নিজ ৰাজ্য 'ৰাবাংলা'ৰ সুখ-সমৃদ্ধি বঢ়াবলৈ 'ধন্তেশ্বৰী' দেৱীক (লক্ষ্মী দেৱী) পূজা কৰি নিজ ৰাজ্যলৈ নিব বিচাৰিলে। দেৱীয়েও ৰজাৰ ভক্তিত তুষ্ট হৈ তেওঁৰ পাছে পাছে যাব বুলি কথা দিলে। কিন্তু ৰজাই যাতে পিছলৈ ঘূৰি নাচায় তাৰ বাবে দেৱীয়ে সতৰ্ক কৰি থলে। কিছুদূৰ যোৱাৰ পাছত 'সাংনাজী-দাংনাজী' নদীৰ বালিত দেৱীৰ ভৰিৰ নূপুৰৰ শব্দ শুনিবলৈ নোপোৱাত ৰজাই মনতে সন্দেহ কৰি 'দেৱী আহিছেনে আই' বুলি ঘূৰি চাবলৈ লওঁতেই দেৱীৰ খং উঠিল আৰু সেই ঠাইতেই অন্তৰ্ধান হৈ তেওঁলোক আনৰ পৰজা বা বন্দী হৈ থাকিবলৈ অভিশাপ দিলে। তেতিয়াৰ পৰাই সেই ৰজাৰ উত্তৰ পুৰুষসকলে ঐশ্বৰ্য-বিভূতি হেৰুৱাই আনৰ 'পৰজা' বা 'বন্দীয়াৰ' পৰজা হিচাপে হেনো পৰিগণিত হ'ল।

এওঁবিলাকৰ বিবাহ কাৰ্যত কিছু বিচিত্ৰতা দেখা যায়। কন্যা বন্দবস্ত কৰিবৰ বাবে প্ৰথমে দুবাঘৰ পৰা 'মালাখাড়ি' বা 'আগুৱানদাৰ' এজনক কন্যাবলৈ পঠায়। এইজনে কন্যাবন্ধক খুৱাবলৈ মদ লৈ যায়। কন্যাবন্ধক

মান্তি হ'লে সেই মদ খায় আৰু সেই স্ত্ৰৰ আঁত ধৰি আন এদিন 'মালাখাড়ি' জনে আন কিছুমান মানুহ লগত লৈ কত্থাক দৰাঘৰলৈ আনে। দৰাঘৰৰ চোতালতে ছয়োকে চাৰি পাৰি বহুৱাই সিহঁতহালৰ ভৰিত কিছু আৰৈ চাউল ছটিয়াই দিয়ে আৰু কুকুৰা এজনী আনি সেই চাউলখিনি খুৱাবলৈ ধৰে। কুকুৰাজনীক লৈ দৰা-কত্থা ছয়োৰে পিঠিত ধকিয়াই কেইটামান পাখি উঘালি ছয়োৰে মূৰত গুজি দিয়ে। ইয়াৰ পাছতে দৰাৰ সোঁ আঙুলি আৰু কত্থাৰ বাঁওহাতৰ কণিঠ আঙুলি মিলাই দি বিয়াৰ কাম সমাধা কৰে। মাদ্ৰাজ দেশীয় পৰজাৰ নিয়মমতে কত্থাই মূৰগীজনী দৰাৰ ভৰিত আচাৰি মাৰিব লাগে আৰু তাৰ মাংসৰে কুটুমক বান্ধি-বাঢ়ি খুৱালেই বিয়াৰ কাৰ্য সমাধা হয় বুলি ধৰে। এওঁবিলাকৰ বিয়াত সেন্দূৰৰ প্ৰচলন নাই। পূৰ্বকালত এওঁবিলাকৰ জোঁৱাই বচা প্ৰথা এটা আছিল বুলি কয়। এই প্ৰথা অনুযায়ী জোঁৱাইৰ সাহপিত চাবলৈ দৰা-কত্থাক হাবিলৈ নিয়ে আৰু দৰাৰ অঙ্গত কত্থাই জুইৰ অঙঠা দি পৰীক্ষা কৰে। দৰাই সহ কৰিব নোৱাৰি চিঞৰ-বাখৰ কৰিলে কত্থাপ্ৰাৰ্থী হ'ব নোৱাৰে। সাধাৰণতে দৰাৰ প্ৰতি মৰম-চেনেহ আৰু পছন্দ থাকিলে কত্থাই নামমাত্ৰ অঙঠাৰ সেক দিয়েই এই কাৰ্য্য ইতি কৰে। অৱশ্যে ফৈদ বিশেষে পৰজা জাতৰ ৰীতি-নীতিও কিছু বেলেগ বুলি কয়।

কত্থাৰ বন্দৰস্তৰ সময়ত 'মালা খাড়িয়াই' নিয়া মদ খোৱাৰ পাছত কিবা কাৰণত যদি কত্থাপক্ষই শেহলৈ ছোৱালী নিদিয়াটো হয়গৈ তেনেহ'লে যিকোনো উপায়েৰে দৰাপক্ষই সেই কত্থা হৰণ কৰিব পাৰে। বলপূৰ্বক হৰণ কৰিলেও দৰাপক্ষক ইয়াৰ বাবে কোনেও দোষী সাব্যস্ত কৰিব নোৱাৰে।

এওঁবিলাকে সকলো জাতি-কুটুম মিলি মাঘ-ফাগুন মাহত 'লক্ষ্মী' দেৱীৰ নামত পূজা পাতে। এক পূজাত ম'হ এটা বলি কাটে। ঘৰুৱা পূজা-হিচাপে এওঁলোকে 'ইষ্ট' দেৱতাৰ পূজা আৰু গুৰুমাইৰ পূজাও পাতে। চ'ত মাহত পাতে 'চৈত পৰব' বা কৰম পূজা। সাঁহৰাই পূজা, ফাগুৱা পৰব, গাঁও পূজা আদিও মানে। আম খোৱা বতৰত মূৰগী বলি কাটি 'আম পৰব' পালন কৰে।

সন্তানাদি জন্ম হ'লে এওঁলোকে নিজে ক্ষৌৰকৰ্ম কৰে আৰু ৩ দিন, ৭ দিন বা ৯ দিনৰ দিনা ৰাইজক ভোজ ভাত খুৱাই চুৱা গুচায়। কোনো লোকৰ মৃত্যু হ'লে পোতা আৰু দাহ কৰা ছয়োটো প্ৰথাই পালন কৰে। আশানুৰূপৰ পৰা ঘূৰি আহি উপস্থিত সকলোৱে এইদিনা মদ খায়। ৩ দিনৰ

দিনা চুত গুচোৱা কাৰ্য্য কৰি এমাহৰ মূৰত গাহৰি মাৰি ৰাইজক খুৱাই শ্ৰাদ্ধাদি শেষ কৰে। 'ছাঁহিব' অনা প্ৰথাও আছে। মাক-বাপেকৰ কোনোবা এজন মৰিলে পুতেকহঁতে চুলি খুৱালেও একোটা চুলি ৰাখি থয়। ইয়েই কোনোবা এজন বাচি থকাৰ ইংগিত বহন কৰে। এনে কৰিলে বাচি থকাজনৰ আয়ুস বাঢ়ে বুলি কয়। এওঁলোকৰ সমাজ মূৰব্বী জনক 'পেংগাম' বুলি কয়।

মাইকী মানুহে নাকত 'মূৰকা', কানত 'গুনজুংগা', ভৰিত 'আনচুংগা', হাতত 'আঙ্গীংগা', ডিঙিত 'নাজুংগা', 'কুৰচাংগা' আদি অলংকাৰ পিন্ধে।

আন জাতিৰ মানুহক নিজৰ জাতত লবলৈ হলে এওঁলোকে সিজনৰ চুলি খুৱায় আৰু লোণ গৰম কৰি তেওঁৰ গাত গৰম দাগ দিয়ে বুলি কয়। যাত্ৰাৰ মুহূৰ্তত খৰিভাৰী, সাপ, খালি বস্তু আদি দেখিলে অশুভ বুলি ধৰে।

পূৰ্বৰ ঠাইত এওঁবিলাকৰ মানুহবোৰে নিজ নিজ পাহাৰীয়া অঞ্চলত কাংগুন নামৰ ধান, কুৰথী নামৰ দাইল, বাইলু দাইল, মাণ্ডিয়া বা মাকুৱা, গোমধান, জনি বা ৰামদানা, মহুৱা বাজৰা আদিৰ খেতি-বাতি কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিছিল বুলি কয়। চিকাৰ খেদাটো এওঁলোকৰ পূৰ্বাপৰ প্ৰথা। হাতত ধলু-কাঁড়, যাঠী, জোংলৈ, বাত-বাজনা কৰি জন্তুক ভয় খুৱাই হাবিৰ মাজৰ পৰা উলিয়াই আনে।

এওঁবিলাকৰ কাম-কাজৰ আহিলা-পাতি যোগান ধৰিবৰ বাবে পূৰ্বতে 'লহৰা' জাতৰ মানুহ এজনক কিমি লৈছিল বুলিও কয়। পৰজাৰ ভিতৰত যি সকলে যুদ্ধ-বিগ্ৰহত অংশ লৈছিল তেওঁলোকৰ বংশধৰ সকলে 'পাইক পৰজা' বুলিও পৰিচয় দিয়ে।

গৌড়

গৌড় জাতৰ মানুহবিলাক বিলাসপুৰ, বায়পুৰ, ভূপাল, জবলপুৰ, বিমা আদি ঠাইসমূহৰ পৰা অহা। আদিম অৱস্থাত মধ্য ভাৰতৰ গণ্ডেশ্বৰানা নামে ঠাইৰ অধিবাসী আছিল বাবেই এওঁলোক গণ্ড, গঁড় বা গৌড় নামে পৰিচিত হ'ল বুলি জনা যায়। খেনোৱে অৱশ্যে গণ্ডকী নামৰ নদীৰ পাৰত বাস কৰিছিল বুলিয়েই গঁড় বা গৌড় হ'ল বুলিও কয়।

এওঁবিলাকৰ ফৈদ ২৫ টা। যেনে—মাৰকাম, বঘেল চুবী বা খুচক, চৌহান ছেদহহা, কোৰাম, ডুইকা জগত, কোমৰা, পাইলা-মাতৰা, কতলাম, সলাম, পুৰডুৰী, পদাম, পুৰাম, লেবকা, নভোৰতন, কুংজাম, খুৰসাম, শ্ৰাম, লেবতা, পদাম, মাংবা তাৰম, মাড়ই, টেকাম, নেতাম, সূপ্ৰাম, কৰিয়াম।

গোত্ৰও ৫ টা। যেনে—(১) চাহ দেবেৰ নেতাম :—ইয়াৰ ব্যাখ্যা এনে ধৰণৰ। বেহু বজাক মথন কৰাৰ ফলত জগত নামৰ পুৰুষৰ সৃষ্টি হয়। এই জগত বজাই দক্ষিণ দিশলৈ গৈ গংগা দেৱীক আৰাধনা কৰে। ফেনকপী পুৰুষ পানীকপী জীৱ সম্ভৱ ফলত সৃষ্টি হোৱা ৪ জন পুত্ৰ আৰু এগৰাকী কন্যাক দেৱীয়ে বজা জগতক দান কৰে। বজাৰ ঔষসত, কন্যাৰ গৰ্ভত জন্ম লাভ কৰা গদী নেতামক লানজুত, টেকামক দেৱকুঠাৰত, লুপ্ৰামক ধান গাঁৱত আৰু কৰিয়ামক গাধ গাঁৱত বজাই সংস্থাপিত কৰে। এই সকল নেতামক কুস্ত গোত্ৰীয়, গংগা বংশীয় আৰু বজা গুণৰ বুলি কোৱা হয়। (২) সাত দেবেৰ মাড়ই—বজা জগতে নিজ পুত্ৰ ৪ জনক লৈ 'টুকা নাগৰ' আৰাধনা কৰাত নাগৰজাই বজালৈ নাগপুত্ৰক দান দিয়ে। এই নাগপুত্ৰই এক নাগকন্যাৰ গৰ্ভত 'বাল বাসুক' নামৰ পুত্ৰৰ জন্ম দিয়ে। বালবাসুকক বিবাহ কৰাৰ ফলত 'অনন্দ'ৰ জন্ম হয়। শেষত ৬ জনেই মিলি শংকৰ ভগৱানক আৰাধনা কৰে। শংকৰে কপৌ চবাইৰ কণীৰ পৰা 'শুন্জ মাৰা' নামৰ পুত্ৰ সৃষ্টি কৰাত তেওঁলোক সাতজন হয়। এই সাতজন ভগৰ গড়, পাবস গড়, চৌবাগড়, দেব গড়, হিবদে গড়, বাম গড় আৰু গুংজ গড়ত সংস্থাপিত হয়। এই 'মাড়ই' সকল

পুহপুলন্ত গোত্ৰীয়, নাগবংশীয় আৰু তমো গুণৰ অধিকাৰী হয়। (৩) পাঁচ দেবেৰ পুৰভবী—বজা জগতে নেতাম আৰু মাড়ই সকলক লৈ অজুৰ্নৰ আৰাধনা কৰাত নাগকন্যাৰ গৰ্ভজাত পুত্ৰ সোমবংশীয় নাগাজুৰ্নক দান হিচাপে লাভ কৰে। নাগাজুৰ্নৰ পুত্ৰ বেহুৰ শৰীৰ মথন কৰাত 'পৰিহাৰ' নামৰ এক পুত্ৰৰ জন্ম হয়। পৰিহাৰৰ ৫ জন পুত্ৰক, ক্ৰমে পুৰভূটীক বৈবাগড়ত, পদানক চৌহগড়ত, পুৰামক বটকী গড়ত, লেবকাক মোতীগড়ত আৰু নভোৰতনক মান গড়ত সংস্থাপিত কৰে। এওঁলোক চন্দ্ৰবংশৰ, পুহচ গোত্ৰৰ আৰু সত্ৰ গুণৰ অধিকাৰী হয়। (৪) তিন দেবেৰ মাৰকাম :—বজা জগতে তিনিও বংশৰ বজাক লগত লৈ শ্ৰীমহাৰাজ মহাৰাজৰ আৰাধনা কৰে। মহাৰাজে মুনিসকলক মাতি যজ্ঞৰ ব্যৱস্থা কৰে। যজ্ঞৰ কুণ্ডৰ পৰা মাৰকাম, সাঙিল, বঘেল চুবী বা খুচক আৰু চতুৰ্ভুজ চৌহানৰ জন্ম হোৱাত মাৰকাম জাতিৰ সৃষ্টি হয়। (৫) ছয় দেবেৰ ছেদহহা :—স্বৰ্ঘবংশী বেহু বজাৰ সন্তান-সন্ততি নথকাত মুনিসকলে তেওঁৰ শৰীৰ মথন কৰে। ইয়াৰ দ্বাৰা জগত আৰু পৃথু নামৰ দুই পুত্ৰৰ জন্ম হয়। বজা জগতে ৩ গৰাকী ৰাণী বিবাহ কৰাত ১৮ জন পুত্ৰৰ জন্ম হয়। প্ৰথম ৬ জনক ৬ টা প্ৰসিদ্ধ গড়ত সংস্থাপিত কৰে। দেবহাড় গড়ত কোৰাম, চান্দা গড়ত উইকা জগত, ওঁগড় গড়ত কুমৰৌ, মুহড়া গড়ত পাইলা-মাতৰা, সলকীত কবলাম, আৰু বলকীত সলাম নামৰ পুত্ৰ সংস্থাপিত হয়। এওঁলোক স্বৰ্ঘবংশী কোশল গোত্ৰীয় আৰু তমো গুণৰ অধিকাৰী হৈ ছেদহহা জাতৰ সৃষ্টি কৰে। এইদৰে পাঁচ গোত্ৰৰ ভিতৰত ২৫ টা ফৈদ হৈ ৩৬ টা গড়ৰ অধিকাৰ এওঁলোকে পালে বুলি জনা যায়।

এওঁবিলাকে নিজকে ধ্ৰুৱ ক্ষত্ৰীয়, ঠাকুৰ, সিং বা সিংদেও, পানিকা, সাহ, বিনঝিয়া, গঁড় বা গৌড় বুলিয়েই পৰিচয় দিয়ে। ৰাজগড় সকলক '৩৬ গড়ীয়াৰ' শাসক বুলি কোৱা হয়।

এওঁবিলাকৰ পূজাৰ ভিতৰত 'বড়দেব' পূজাই আটাইতকৈ ডাঙৰ। এই পূজা বহাগ মাহৰ ন-জোন ওলোৱাৰ দিনা আগতীয়াকৈ গজাই তোলা বিভিন্ন ধান-মাহ আদিৰ 'ঝাৰা' তুলি লয়। ইয়াকেই তেওঁলোকৰ ৯ দিনীয়া 'জাৰাৰা' উৎসৱ বুলি কয়। এই পূজা গাঁৱৰ পূজা মণ্ডপত ৰাজহুৱা ভাৱে পাতে। গাঁৱৰ বা সমাজৰ মুৰব্বী হিচাপে থকা পঞ্চ, চৰপঞ্চ, ৰায় পঞ্চ আদিয়ে নিজ এলেকাৰ পূজা মন্দিৰৰ কেওকাষে বীজ সিঁচি যায় আৰু উপস্থিত ৰাইজে হাতত একোখন লোহাৰ ফাল লৈ প্ৰতীকি ৰূপত মাটি চহোৱাৰ

ভাও কৰি পাছে পাছে যায়। বকৰা থান বা বাজুহা থান উভয়তে পূজাক পাণ্ডা পোতাৰ বাবে এওঁলোকে একোটা মাড়াই বাখে। পূজাত ফুল-পুষ্প আৰু নাৰিকলেই প্ৰধান অৰ্ঘ্য হিচাপে গণ্য কৰে। 'ভেৰোবাবাৰ' স্থান অৰ্থাৎ বকৰা থানতো এই পূজা অনুষ্ঠিত কৰিব পৰাৰ প্ৰথাও আছে।

কাতি মাহৰ অমাবস্যা তিথিত কুলপূজা হিচাপে এওঁলোকে 'গোৰা-পাৰ্বতী' বা শংকৰজীৰ পূজা পাতে। এই পূজাক 'লিংগ' দেৱতাৰ পূজা বুলিও কয়। কিংবদন্তি প্ৰচলিত আছে যে আকাশ বাসীসকলে শংকৰ ভগৱানৰ মুণ্ড বা মন্তক, মৰ্তবাসীয়ে শিবলিংগ আৰু পাতালবাসী সকলেহে শিৱ শংকৰজীৰ চৰণৱয় সেৱা কৰা উচিত। কপৌকপী পাৰ্বতীৰ গৰ্ভত জন্ম লাভ কৰা 'মাড়াই' বংশীৰ 'গুংজমাৰা' গৌড়েহে এই পূজা মাতৃৰ আদেশত ২৫ বছৰ গৌড় জাতিৰ মাজত প্ৰথমে প্ৰৱৰ্তন আৰু প্ৰচাৰ কৰিছিল বুলি প্ৰবাদ আছে। এই পূজাত নাম-সংকীৰ্তন কৰি তিবোতা মানুহে নিজ গোষ্ঠীয় সকলৰ চোতালে চোতালে গৈ নাচ-বাগ কৰে। এনে ধৰণৰ নাম প্ৰসঙ্গক 'চুৱা নাম' (মাতৃ গান) বুলি কয়। পূজাত জীৱহত্যা কৰা নহয়। পিছদিনা গৰু পূজা অনুষ্ঠিত কৰি গৰু-গাইক গা-পা ধুৱায়। প্ৰসাদ হিচাপে খিচিৰি বনায়। এনে প্ৰসাদ তিবোতা মানুহক নিদিয়ৈ। পূজা উপলক্ষে মানুহ-গৰু উভয়েই চোতালত খিচিৰি খায়। গৰুৰ জুঠা ঘোৱাটো এইদিনা এওঁলোকৰ সামাজিক ৰীতি। ইয়াৰ ওপৰিও এওঁলোকে কালী, দুৰ্গা, লক্ষী, কৰম, ফাগুৱা, গ্ৰামপূজা আদিও মানে বুলি কয়।

নতুন সন্তান জন্ম হলে ৯ দিনত নবতা আৰু ২১ দিনত ছটা বা একৈশা পাতি শুধি হয়। এনে অশৌচ হলে কুঁৱা-নাদ আদিৰ পানীও অণ্ডচি বুলি গণ্য কৰে। ছটাৰ দিনা, সিয়েহে, প্ৰস্থতিয়ে কুঁৱাৰ পাৰত কুঁৱা পূজা কৰি পানীক 'গুজ' কৰা নিয়ম।

কোনো ব্যক্তিৰ মৃত্যু হলে ১০ দিনীয়া কাৰ্যৰ দিনা গঞা বাইজক ভোজ আদি থুৱায়। ইয়াৰ ছমাহ বা বছৰেকৰ মূৰত 'ছাহিব' অনা অনুষ্ঠান পাতে। এই নিয়ম কৰোঁতে এজনে এটা ঘটত তেল-হালধি আদি ঘঁহি ঘৰৰ চৌহদত লুকুৱাই ৰাখে। পাণ্ডা এজনে দেওধনী উঠি নাচি-বাগি নদীৰ ঘাটলৈ যায় আৰু স্নান কৰি ঘূৰি আহি কহুঁৱা বনৰ 'কড়াৰে' কলহৰ কেওকাষে কোবায়। এই পৰ্বৰ পাছত কলহটো ওচৰৰ এজোপা ডাঙৰ গছত আঁৰি দি তাৰ তলত পাঠা ছাগলী বলি কাটি 'ঝুপা' উঠায়। ইয়াৰ দ্বাৰা আত্মাটোৱে গছজোপাত থিত লৈছে নে নাই এই কথাও জানি লয়। আন আন জাতিৰ দৰে এওঁলোকে ঘৰৰ ভিতৰত ছাহিব সোমোৱাৰ প্ৰথা নাই।

এওঁবিলাকৰ বিবাহৰ এক উল্লেখনীয় বিষয় এয়ে যে দৰাপক্ষ আহি 'পোৱাৰ' লগে লগে কন্তাপক্ষই জলকীয়াৰ গুড়ি মিহলোৱা পানী দি সন্তানৰ জন্ম। দৰাই পছলিমুখত বিছনী দলিওৱা নিয়ম। পীৰাত বহিয়েই দৰাই কন্তাক সেন্দূৰ দিয়ে। আঠ মঙ্গলাৰ শেষত কন্তাক পিতৃ গৃহত কিছুদিনৰ বাবে থাকিবলৈ দিয়া হয়। এওঁবিলাকৰ মাজত বাল্য-বিবাহৰো প্ৰচলন আছে। উপযুক্ত বয়সত কন্তাক ঘূৰাই আনোঁতে 'গাওনা' নামৰ অনুষ্ঠান পাতে। এনে অনুষ্ঠানৰ বেলিকা ছাগলী এটা অস্ত্ৰেৰে নাকাটি শিলত আচাৰ মাৰিহে মৰা হয়। ইয়াৰেই বাইজক ভোজ থুৱাই কন্তাক বিদায় দিয়ে। বিধবা বিবাহো এওঁলোকৰ মাজত প্ৰচলিত আছে। বলেৰে কন্তা ধৰি নিয়াৰ প্ৰথাও আছে।

এওঁলোকৰ মাজত ছুৰী গোত্ৰীয়সকলে সেন্দূৰ নিপিন্ধে। বিয়া উপলক্ষে দৰা-কন্তাক 'পাৰা' বা কুলাত বহুৱাই নাচ নচা নিয়ম আছে।

উৰিষ্যা আৰু বাঁচী অঞ্চলৰ গঁড় বিলাকে পয়া, আইমা, পডেটি আদি বুলিও চিনাকি দিয়ে। সেইদৰে মাৰাই, মাৰকম, মহানন্দী, সিং, টিকাম বুলি গোত্ৰবোৰ পৰিচয় দিয়ে। এওঁলোকে মাছ-মাংস আদি খোৱা-বোৱা কৰোঁতে হিন্দুৰ আচাৰ-বিচাৰ নামানে। এই গৌড় জাতিৰ পৰাই মাৰিয়া, মুৰিয়া, কয়া আদি জাতবোৰ উদ্ভৱ হৈ বেলেগ জাত হ'ল বুলি জনা যায়।

এই গোষ্ঠীৰ মাইকী মানুহে হাত আৰু বাহুত কাকনা, বাংচী, বাজু, বাজুবইটা, ভৰিত পৰ্ণৱী, গড়মূল, ঝুটীয়া, কপালত টিকলি, মূৰত সীতাপটী, ডিঙিত হাঁসলি আদি বহুধৰণৰ অলংকাৰ পিন্ধে। কৈদ অনুযায়ী হাতে-ভৰিয়ে বিভিন্ন বকমৰ খদা লয়। এওঁলোকৰ পিন্ধন বস্ত্ৰ লাল ৰঙৰ হোৱাটো জাতিৰ চিন। জব্বলপুৰীয়া গঁড়ৰ তিবোতাবোৰে মতা মানুহৰ দৰে পোন্ধ মাৰি শাৰী পিন্ধে। মতা মানুহবোৰে এসময়ত মূৰৰ তালুত একোটা দীঘল চুলি ৰাখি গঁড় জাতৰ বিশেষ চিন ৰাখিছিল। মতা মানুহৰ ভিতৰতো খদা লোৱাৰ প্ৰথা আছে।

আদিম কালত এই গৌড় সকলৰ 'গণ্ডোৱানা' নামৰ ৰাজ্যখন ভিন ভিন সময়ত ভিন ভিন শত্ৰুৰ আক্ৰমণ কৰিছিল। ইয়াৰ ফলত এই জাতিগোষ্ঠীৰ পূৰ্বজসকলে দিহিঙ্গে-দিপাঙ্গে ঘূৰি গা ঢাকি ফুৰিব লগা হৈছিল আৰু বিভিন্ন জাতি-প্ৰজাতিৰ মাজত থান-থিত লৈছিল বুলি জনৰব আছে। এনেদৰে থাকোঁতে আন-আন জাতৰ লগত মিশ্ৰণ ঘটি 'কল গঁড়', 'কালাৰ গঁড়', 'বাজুব গঁড়', 'প্ৰধান গঁড়', 'পৰজা গঁড়', 'কয়া গঁড়' আদি বিভিন্ন জাতৰ গঁড়গোষ্ঠীৰ হেনো সৃষ্টি হয়।

কন্ধ

উৰিঘাৰ বিভিন্ন সৰু-বৰ ঠাইসমূহ বেনে—ৰাজটিৰ, বৰহমপুৰ, উদবৰ্গিৰি, বচলুকুণ্ডা, পিকৰড়ি, বৰিমুণ্ডা, কামাণ্ডা, ফুডুণ্ডা, টিঙ্গালি, বড়দাইনী, দশপলা, অলুগল আদি পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ পৰাই এই জাতিগোষ্ঠী অসমলৈ আহিছে। এওঁলোক ঘাইকৈ জমিদাৰ কন্ধ, জানি কন্ধ, নাগুৰীয়া কন্ধ, হলদিয়া কন্ধ আদি ভাগত বিভক্ত। জমিদাৰসকলেই জমিদাৰ শ্ৰেণীৰ আৰু হলদিয়া সকল, বিশেষকৈ হালধিৰ খেতিকেই প্ৰধান বৃত্তি হিচাপে লোৱা বায়ত শ্ৰেণীৰ লোক আছিল। জমিদাৰসকল হেনো ১৮১২ খন বীচি বা গাঁওৰ বজা আছিল বাবেই ‘প্ৰধান’ হিচাপেও জনাজাত হয়। আন আন বায়ত কন্ধৰ লগত ‘প্ৰধান’ কন্ধ সকলৰ সামাজিকভাবে খোৱা-বোৱা, দিয়া-লোৱা আদি কোনোধৰণৰ সংশ্ৰব নাছিল। এওঁলোক বামুণপন্থী আৰু বিবাহ আদিত সেন্দূৰ চলে। পুৰণি নিয়মমতে বিয়াৰ ভোজ হিচাপে তলতীয়া ‘হলদিয়া’ৰ মাজত এওঁলোকে ভাত আৰু মহৰ মাংস বিলাই দিয়া নিয়ম আছিল। এওঁলোকে ‘দোলযাত্ৰা’ মানে আৰু এই উপলক্ষে আন আন জাতি-প্ৰজাতিক ভোজ খুৱায়। পুৰণি নিয়মমতে জমিদাৰৰ ঘৰৰ চোতালতেই ১৮১২ খন গাঁৱৰ বায়তসকল মিলিত হৈছিল। ইয়াৰ পৰাই জমিদাৰী সীমাৰ মূৰলৈ গৈ ‘প্ৰধান’ৰ পৃষ্ঠপোষকতাত ‘জমিন’ পূজাত ভাগ লৈছিল। এই পূজা বায়তসকলে কৰাৰ নিয়ম নাছিল। বিভিন্ন জীৱ-জন্তু বলি বিধান দিয়া এই পূজাত বায়তসকলে ভাগে-ভাগে হাড়ি-ভাও নি বন্ধা-বঢ়া কৰি খোৱা-বোৱা কৰিছিল। এই ‘প্ৰধান’ জমিদাৰৰ চোতালতেই ‘দোল যাত্ৰা’ৰ সময়ত সকলোৱে মিলি-জুলি কুলশ্ৰেষ্ঠ দেৱতাৰ অৰ্চনা কৰিছিল। বহাগ মাহৰ ১ম সপ্তাহত পালন কৰা গ্ৰামদেৱীৰ পূজাক এওঁলোকে দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ পূজা বুলি ধৰে। ইয়াৰ ওপৰিও পুৰণি প্ৰথা অনুযায়ী এওঁলোকে গাঁৱৰ বাহিৰত পাহাড় পূজা, ডাংগৰীয়া পূজা, বুঢ়ী-ঠাকুৰাণী মা’ৰ পূজা আদিও পাতে। উৎসৱ হিচাপে মকৰ সংক্ৰান্তি, দেৱালী আৰু ফাগুৱাও মানে। ‘দেহবী’ৰ যোগে ধূপা উঠাই পূজাৰ শুভাশুভ চোৱা-চিতা কৰায়। এওঁলোকে পূজাৰী-

জনক ‘বিচি’, সমাজ মূৰব্বীজনক পুৰণি কথাত ‘দীপুলা’ আৰু পাৰ্শ্ববোৰক ‘চাটিয়া’ বুলি কয়। গোত্ৰ হিচাপে নাগ, সোনা, বাঘ, কুম্ভ আৰু বংশ হিচাপে ‘গংগাবংশীয়’ বুলি কয়। এই সমাজত সেন্দূৰ লোৱা আৰু খদাৰ প্ৰথা নাই। প্ৰতি কাৰ্যত এওঁলোকে জনজাতীয় নিয়ম-ধৰ্ম মানি চলে। হলদিয়াসকলৰ পুৰণি দস্তবমতে বিয়াৰ সময়ত নদীৰ কিনাৰত পোৱা ঝাউ বনেৰে দৰাই মোড় বনাই পিন্ধে। সেইদৰে বিভিন্ন পূজা-পাৰ্বণত মূৰত পছৰ শিং নাইবা গছ-পাত আদি বান্ধি নাচ-বাগ কৰাৰ নিয়ম আছিল। কন্থাৰ গা-ধন হিচাপে ‘হুকুপী’ মদ আৰু এহাল ম’হ দিয়াৰ নিয়ম আছিল।

নতুন জন্মৰ বেলিকা নিজৰ মানুহৰ দ্বাৰাই একৈশ দিনত ছটা পতা নিয়ম আছে। মৃতকৰ কাম-কাজ ৩ দিনত তিলনী আৰু ১২ দিনত ‘ঘাট’ পাতি শেষ কৰে। মৃত্যুৰ দিনা বাত-বাজনা কৰি মৃতকৰ সদগতিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ নিয়ম আছিল। পুৰণি দস্তবমতে পূৰ্বৰ ঠাইত অবিবাহিত ডেকাসকলে ‘ডাংগুৱা’ ঘৰত ৰাক্ৰিয়াপণ কৰাৰ নিয়ম আছিল।

হলদিয়া সকলে অতীজকালত হলদি বাড়ীৰ পূজা উপলক্ষে নৰবলি দিয়াৰ প্ৰথা আছিল বুলি কয়। কিন্তু কোনোবা এসময়ত ৰাতিৰ আন্ধাৰত, নাতিনীৰ পৰিবৰ্তে নিজৰ পুত্ৰক বলি দিবলৈ নি, পূজাৰ থলীতহে আচল কথা সদৰি হোৱাত বলি দিয়া বহিত কৰিলে। তেতিয়াৰ পৰাই এই বলিৰ প্ৰথা উঠি গ’ল বুলি বুঢ়ালোকৰ মুখত শুনা যায়।

‘প্ৰধান’ জমিদাৰসকলে হাতী, ঘোৰা, দোলা, বাগী আদিতহে আৰোহন কৰিছিল আৰু নিজ নিজ জমিদাৰী এলেকাত বিভিন্ন বৃত্তিয়াল জাতিক সংস্থাপণ কৰিছিল। জমিদাৰীবিলাকত হালধি, সৰিয়হ, বহৰ, কুৰখী দাইল, কাঙুল দাইল আদিৰেই প্ৰধানকৈ খেতি কৰা হৈছিল। কাম-কাজৰ বেলিকা পানীৰ পৰিবৰ্তে মদ আদিও জমিদাৰৰ ঘৰৰ পৰা যোগান দিছিল বুলি পুৰণিচামৰ বুঢ়াসকলে কয়।

এই জাতৰ মাইকী মানুহে কাণত আঙঠিৰ দৰে ‘কিচাৰক্’ নামৰ অলংকাৰ, ভৰিত ‘বালা’, নাকত ‘মাক্‌ড়ি’ আৰু ডিঙিত বাবে বহনীয়া মালা আদি পিন্ধে। পুৰণি কালত সামান্য পৰিমাণেহে কাপোৰ-কানি পিন্ধিছিল বুলি কয়।

কন্ধ জাতিৰ বিষয়ে কেইবাটাও প্ৰবাদ কাহিনী শুনা যায়। ইয়াৰ ভিতৰত পৰ্বত-পাহাৰৰ কন্দৰ-গহৰত বসবাস কৰিছিল বাবেই ‘কন্ধ’ নাম হ’ল হেনো।

আকোঁ হাবিয়ে-বননিয়ে ফল-মূল, আনু-কন্দা আদি থাই-বৈ থাকিছিল বাবেই 'কন্ধ' নাম পালে বুলি কিছুৱে কয়। কিছুমানে কয় যে এওঁলোকৰ আদিম পুৰুষ এজনে কোনো এক সময়ত হেনো ভগৱানক স্কন্দত বা কান্ধত তুলি পাহাৰৰ বাট-পথ দেখুৱাই দিছিল। ভগৱানক কান্ধত লোৱাৰ পৰাই এওঁলোক 'কন্ধ' হিচাপে হেনো জনাজাত হ'ল।

বাইগা

মধ্যপ্ৰদেশ, ঝিলাসপুৰ আদি ঠাই সমূহৰ পৰা বাইগা সকলৰ আমদানী হৈছিল। এওঁলোকৰ মাজত চ'ড়ীয়া বাইগা, ধবীয়া বাইগা, পাটনীয়া বাইগা, ভাঁইনঠা, দেবাড়ীয়া বাইগা, চৰজামিয়া বাইগা আদি ধৰণৰ ভাগ আছে। ইয়াৰ ভিতৰত চৰজামিয়া সকল উচ্চ আৰু চ'ড়ীয়া সকল নিম্ন বুলি পৰিগণিত।

এওঁলোকৰ গোষ্ঠীগত শ্ৰেষ্ঠ পূজাক 'নাডু পূজা' বুলি কয়। ফাগুন-চ'ত মাহত প্ৰতি ৪ বছৰৰ মূৰত ঘৰৰ দৰজা মুখ বা দেহৰীৰ ওপৰত এই পূজা পাতে। এনে পূজাৰ দ্বাৰা ঘৰ-ঘৰোৱালীৰ দেৱতা, ধৰিত্ৰী দেৱতা আদি সন্তুষ্ট থাকে বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। পূজা ভাগ পাতোতে গাহৰি এটা মাৰে। এই উপলক্ষে আন এটা গাহৰি আৰু কলা বৰণৰ মূৰগী এটা 'বাঘেখৰ' দেৱতাৰ নামত 'মানসিক' এৰে। বাঘ দেৱতা সন্তুষ্ট থাকিলে পোহনীয়া জীৱ-জন্তুৰ হানি-বিঘিনি নঘটে বুলি জনবিশ্বাস আছে। ইষ্ট কুটুম্বৰ কুশল চিন্তা কৰি ঘৰৰ ভিতৰ খানত 'থানা পূজা' কৰে। এই পূজাত মূৰগীৰ বলি আগবঢ়ায়। গোষ্ঠীগত নহলেও এওঁলোকৰ বহুতেই কালীপূজা আৰু দুৰ্গা পূজা মানে।

এই জাতিৰ বিবাহ কাৰ্যত সেন্দূৰ আৰু কাজল পিন্ধাৰ নিয়ম নাই। দৰাই নিজৰ ভবিষ্যত তলুৱাৰ ধূলি আৰু হালধিৰ বং কত্ৰাৰ কপালত সানি দিলেই বিবাহৰ কাৰ্য শেষ হৈছে বুলি ধৰে। বিবাহ উপলক্ষে ঘৰ-পৰৰ সকলোৱে হালধিৰ বং বোলোৱা বস্ত্ৰ পৰিধান কৰে। বিয়াৰ কাম-কাজ সমাজৰ 'দেৱাৰ' পদবীৰ পূৰোহিতে সম্পন্ন কৰে। সমাজৰ শাসক মূৰব্বীজনক 'গাঁৱঠায়া' বুলি কয়। একে গোত্ৰ, একেখন গাঁও বা পালৰ ভিতৰত, বক্তৰ কোনো সম্বন্ধ নাথাকিলেও বিবাহ নহয়।

এই সমাজত কত্ৰাৰ গা-ধন বৰ বেছি বুলি কয়। সেয়েহে বহুতো দৰাই কত্ৰাৰ বাবে ঘৰজোঁৱাই (গহৰি বা লামুচেনা) খটা প্ৰথা আছে। পূৰ্বৰ ঠাইত ধনী-মানী-শক্তিশালী আৰু বিত্তবান সকলে একেলগে বহুতো কত্ৰাক

ধন-সোন দি বিবাহ কৰাইছিল বুলি পুৰণি চামৰ বুঢ়া-বুঢ়ীসকলে কয়। পুৰণি দস্তৰমতে এওঁবিলাকৰ মাজত বাল্য বিবাহৰো প্ৰচলন আছিল।

সন্তান জন্ম হলে ৯ দিনত ফুৰাকুৰি হৈ ২১ দিন বা ততোধিক দিনৰ মূৰত ছটী পাতে। ছটী পাৰ নোহোৱা পৰ্যন্ত প্ৰসূতিয়ে বাহিৰ-ভিতৰত অবাধে ফুৰা-চকা কৰিব নোৱাৰে। মৰিলে পোতাৰ নিয়মহে আছে। 'তিলনী' আৰু 'ঘাট' পাতি 'ছাঁহিব' আনে। নাপিতৰ কাম-কাজবোৰ বিয়ে বা সমদী বা তেনে সম্বন্ধীয় লোকৰ দ্বাৰা সম্পন্ন হয়। ইয়াৰ বাবে তেওঁক মাননী দিয়ে। এই কিজনৰ অবিহনে ভাগিন অথবা ভিনীহি সম্বন্ধ লোকেও এনে কৰ্ম কৰে।

পূৰ্বৰ ঠাইত এওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি-বাতি কৰাৰ ওপৰিও, চিকাৰ কৰা, মাছ মৰা, কাঠী-কামীৰ কাম আদি কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিছিল। 'ভাইনঠা', 'টুঙীয়া' আদি ফৈদৰ লোকসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ বাঁহ-বেতৰ কাম, বোৱা-কটা কৰা কাম আদিত পাকৈত আছিল বুলি জনা যায়। আন-আন সকলে 'বেৱাৰ' বা ঝুম খেতি কৰিছিল আৰু ইয়াৰ বাবে বহুতো দেও-ভূতৰ পূজাও কৰিছিল।

এই জাতৰ তিবোতা মানুহে মূৰত সীতাপটী নামৰ অলংকাৰ নিপিন্ধে। হাত-ভৰি আদিত বিভিন্ন ধৰণৰ খদা বা টাটু লৈ নিজ-নিজ ফৈদৰ চিনাকি দিয়ে বুলিও কয়।

খাড়িয়া

খাড়িয়া জনগোষ্ঠীৰ আদি বাসস্থান আছিল উৰিষ্যাৰ বিভিন্ন পাহাৰী অঞ্চল। আৰু মানিভূম, ছোট নাগপুৰ আদি ঠাইসমূহ। এওঁবিলাক ছদ্ম খাড়িয়া, ধোমক বা চেলুকী খাড়িয়া, মুণ্ডা খাড়িয়া, কল খাড়িয়া, এবেক্সা খাড়িয়া, পুৰাণ খাড়িয়া আদি কেইবাটাও খেলত বিভক্ত। সেইদৰে বিভিন্ন গোত্ৰ বা কিলি আছে। যেনে—মুৰা (কাছ), সুবেন (পাথৰ), চমাদ (পহু), মৈল (ধূলি), আইন্দ (মাছ), ডুংডুং (এবিধ মাছ), চাবলিহা (ফল), চবাঃ (এবিধ চবাই), তপ্প (এবিধ চবাই) ইত্যাদি।

মুণ্ডা গোষ্ঠীৰ দৰেই এওঁলোকে 'সিং বোংগা' বা সূৰ্য দেৱতাক সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ কুলদেৱতা বুলি বিবেচনা কৰে। বিপদ আপদক দূৰীভূত কৰিবলৈ এই দেৱতাৰ পূজা কৰে। বুকুংগা, মাৰাং বুক বা পাট চাবনা দেৱতাকো পূজা কৰে। এওঁক পৰ্বত দেৱতা বা গিৰিদেৱতাও বুলি কয়। পৰ্বত-পাহাৰত থাকি এই দেৱতাজনেই পানী-বৰষুণ আদি দিয়ে বুলি বিশ্বাস কৰে। এই দেৱতাৰ সন্তুষ্টিৰ বাবেই এওঁলোকে পাহাৰীয়া বা হাবি অঞ্চলত গৈ, নাইবা পাহাৰৰ প্ৰতীক হিচাপে গণ্য কৰা উঁই-হাঁফলুৰ ওপৰত পূজা অৰ্চনা কৰে। এই পূজাক 'বড় পাহাৰী' বুলিও কয়। বসন্ত উৎসৱ হিচাপে 'চাবহল' বা 'চাঁকল' পূজা পাতে। এই পূজাত ৯ বিধ নতুন ফলেৰে তৰকাৰী বনায়। পূজাত বিভিন্ন ফুল-পুষ্প সংগ্ৰহ কৰি ঘৰ-দুৱাৰ সজাই তোলে। এই উৎসৱত নাচ-গানো কৰে। গৰু-গাইৰ উন্নতিৰ বাবে কাতি মাহত 'সাঁহবাই' পূজা পাতে। এই উৎসৱত জাহলী গীত গাই গৰু জাগৰণ কৰে। মাঘ পৰৱ বা মকৰ সংক্ৰান্তিও মানে। পূজা-পাৰ্বণৰ সকলো 'পাহান'ৰ জৰিয়তেই সমাধা কৰে।

পুৰণি দস্তৰমতে বিবাহৰ বেলিকা দবাই কন্তাপক্ষক কেইবাটাও গৰু বা মহ দিব লগা হৈছিল। বৰ্তমানে এই নিয়মৰ কিছু তাৰতম্য ঘটিছে। মাড়ুৰা বেদীত দবা-কন্তাই পাঁচ মুঠি খেৰ আৰু ফুঁলীত থিয় হোৱাৰ পাছত

কতাব মূৰৰ সেউতাত দবাই সেন্দূৰ দিয়ে। কতায়ো সেইদৰে দবাৰ কপালত সেন্দূৰৰ ফোট দিলেই বিবাহৰ প্ৰাথমিক পৰ্ব শেষ হয় বুলি ধৰে। ইয়াৰ পাছত 'চুমান' আৰু 'ভোজন'ৰ পৰ্ব চলে। কিছু কিছু কৈদত দবাক ধানৰ মুঠি লৈ নাচিবলৈ দিয়ে। মাড়ুৱা বেদীত নচা এই নাচে কৃষি কৰ্মৰ কথাকেই সোঁৱৰাই বুলি অনুমান হয়। এসময়ত এওঁলোকৰ মাজত কতাব পণ ইমান বেছি আছিল যে দুখীয়া শ্ৰেণীৰ দবাই সেই পণ দিব নোৱাৰি কতাক বলপূৰ্বকভাৱে সেন্দূৰ ঘঁহি হৰণ কৰিবলগা হৈছিল। সেন্দূৰ ঘঁহাৰ বাবে দবাই ৰাইজক ভোজ আদি দিব লগা হলেও কতাপণৰ পৰা নিস্তাৰ পাইছিল। একে গোত্ৰত এওঁলোকে বিবাহ নেপাতে। অৱশ্যে দুৰ সম্পৰ্কীয় মাতুল বংশত সঙ্কট কৰাত বাধা নাই। বিধবা বিবাহো এওঁলোকৰ মাজত প্ৰচলিত আছে। 'সাংগা' অনুষ্ঠান পাতি দবা-কতাব ঘৰ জোৰা হয়। বিবাহাদিৰ কাজ-কৰম সমূহ ত্ৰয়ো পক্ষই এজন মধ্যস্থতাকৰী বা 'দণ্ডিৱাৰ' নিৰ্বাচন কৰি সমাধা কৰে।

সন্তান জন্মৰ বেলিকা ৯ দিনত নদিনীয়া আৰু একৈশ দিনত একৈশা পাতে। সন্তানৰ নাম বচা কাৰ্য মুণ্ডা জাতিৰ লগত একেই। মৰিলে পোৰা আৰু পোতা দুয়োটা নিয়মেই আছে। মৃতকক পুতিলে ভেটীৰ ওপৰত এজোপা গছ কৰে আৰু খোনোৱে শিল পাতে। পুৰিলে কিছুৰে ছাঁই অলপ আনি ঘাটৰ দিনা পানীত বিসৰ্জন দিয়ে। তিনিদিনৰ পৰা দহা নোযোৱা পৰ্যন্ত ছাঁই বা ততোধিক পথৰ সঙ্কমস্থলত মৃতকলৈ আহাৰ যোগান দিয়ে। ঘাটৰ দিনা 'ছাঁহিব' আনে। এওঁলোকৰ বহু ক্ৰিয়া-কলাপ মুণ্ডা জাতিৰ লগত মিলে।

এওঁলোক ময়ূৰ চৰাইৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে বুলি কয়। সেইদৰে হেনো 'পুৰাণ' জাতটোৰো সৃষ্টি হৈছে।

অসুৰ

অসুৰ জাতিৰ সৃষ্টিৰ বিষয়ে মুখ বাগিচা অহা কিংবদন্তী প্ৰচলিত আছে যে আদিম কালত 'সাতভাউৰা' নামৰ এক পাহাৰী অঞ্চল আছিল। এই অঞ্চলত বাস কৰা লোকসকলৰ ভিতৰত কোনো এক পৰিয়ালত ৬ জন ভাই-ককাই আৰু এজনী সৰু ভনী আছিল। এই পৰিয়ালটিয়ে লোহা বনোৱা কাম জানিছিল আৰু তাৰ বেহা-বেপাৰ কৰিয়েই পোহপাল গৈছিল। সেই সময়ত ভাত আদি আহাৰৰ প্ৰচলন নাছিল বাবে লোহা বনাওঁতে যিখিনি গুৰি ওলাইছিল সেইখিনিকে সিহঁতে আহাৰ হিচাপে হেনো গ্ৰহণ কৰিছিল। এই কথা দেখি-শুনি ঈশ্বৰ ভগৱানে অন্তৰত বৰ দুখ পাই এদিন ৬ ভাই নোহোৱা অৱস্থাত ছোৱালী-জনীক আহি লগ কৰে। আহোতে বুঢ়ালোকৰ বেশ লৈ আহে। প্ৰথমেই আহি ছোৱালীজনীক বৰ দিম বুলি কৈ শেষত হেনো আন-আন কথা পাতি শুচি গ'ল। এইদৰে দ্বিতীয় দিনাও আহিল আৰু গ'ল। এনেদৰে ষষ্ঠ দিন পৰ্যন্ত অহা-যোৱা কৰিলে।

সপ্তম দিনা আহিয়েই বুঢ়া ভগৱানে 'জৰ-বখাৰ' হৈছে বুলি কৈ ছোৱালী-জনীক মূৰটো পিটিকি দিবলৈ কলে। ছোৱালীজনীয়েও মূৰটো পিটিকাৰ ছলতে বৰ দিয়া কথাটো সোঁৱৰাই দিলে। এই কথা শুনি বুঢ়াই খোচোনাৰ পৰা চাউল এটা আৰু দাইল এটা উলিয়াই কিদৰে বন্ধা-বঢ়া কৰিব লাগে সকলো কথা বুজাই কৈ শুচি গ'ল। ছোৱালীজনীয়ে মনৰ আনন্দত ভাত-দাইল ৰান্ধি ককায়েকহঁত বুলি অহালৈ বাট চালে। যথাসময়ত ককায়েকহঁত অহাত মলমলাই থকা ভাত-দাইল খিনি সিহঁতলৈ ভাগে-ভাগে আগবঢ়াই দিলে। এবিধ নতুন আহাৰ পাই সিহঁতে আনকালতকৈ দুগুণ খালে আৰু বিছনাত পৰাৰ লগে লগে টোপনি গ'ল। সাতদিন সাতৰাতি এনেকৈ শোৱাৰ পাছতহে সিহঁতৰ টোপনি ভাগিল। সাৰ পাই উঠিয়েই আটাইকেইটাই ভাত-দাইলক বিহ বুলি ধৰিলে আৰু ভনীয়েকে সঁচা কথা নকলে বিভিন্ন শাস্তি দিয়াৰ ভাবুকিও দিলে। ছোৱালীজনীয়ে ভয়ত সকলো কথা বিবৰি কোৱাত বুঢ়াৰ ওপৰত

ককায়েকহঁতৰ ভীষণ খং উঠিল। সেয়েহে বুঢ়াক এসেকা দিবলৈ ঠিক কৰি সিহঁত আটাইকেইটা ঘৰৰ ভিতৰত লুকাই থাকিল। বুঢ়া ভগৱানে এইদিনাই কিছু নতুন শস্তৰ বীজ লৈ ছোৱালীজনীৰ ওচৰলৈ আহিল। এই ছেগতে বুঢ়াক আটাইকেইটাই আগুৰি ধৰে আৰু মাৰ-পিট কৰি, হাত-ভৰি বান্ধি একুৰা জলন্ত জুইত দলিয়াই দিয়ে। এনে মূৰ্ত্তত ভগৱানে স্বৰূপ ধৰি আকাশলৈ উঠি যায় আৰু সিহঁতক সন্মোখি কয়—‘তহঁতৰ দুখ দেখি মই তহঁতৰেই উপকাৰ কৰিবলৈ আহিছিলো। কিন্তু তহঁতে এই কথা বুজি নেপালি। তহঁতক মই কোনো অভিশাপ নিদিওঁ যদিও তহঁতে বংশানুক্ৰমিক ভাবে মই দি থৈ অহা শস্তৰ গুটিৰেই ফচল ফলাই থাই লৈ থাকিব। তহঁতৰ মাজত লোহা খোৱা প্ৰথা নাইকিয়া হলেও আচাৰ-বিচাৰ অশুৰৰ দৰে হ’ব আৰু লোহা খোৱা অশুৰ বুলিয়েই জগতে জানিব’। এইদিনৰ পৰাই এওঁলোক হেনো লহৰা বা লোহাৰ বা অশুৰ হিচাপে জনাজাত হ’ল।

এই জাতিৰ মাজতো বিভিন্ন ‘কিলি’ বা ‘পাৰিচৰ’ আছে। ইয়াৰ ভিতৰত পালুমা, খেছৰা, হানিয়াৰ, বেংচকৰা, তৰিয়াল, পৰজা নাগবাসী, নাগবাসী, আগাৰিয়া আদিয়েই প্ৰধান। ইয়াৰ ভিতৰত হানিয়াৰ সকলে নিজক শ্ৰেষ্ঠ বুলি কয়। সেইদৰে তৰিয়াল সকলক নিম্ন বুলি কয়। প্ৰধানতঃ এওঁলোকে ‘অশুৰ’ বুলি পৰিচয় দিয়ে যদিও নামৰ পাছত বৰ্ণিত কিলি বা ফৈদটোৰেও বহুতে চিনাকি দিয়ে।

এওঁলোকৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু উপাস্ত দেৱতাজনক ‘সিং ৰোংগা’ বা সূৰ্য দেৱতা বুলি কয়। মাঘ-ফাগুন মাহত এই দেৱতাৰ পূজা পাতে। বিভিন্ন বলি বিধানৰে এই পূজা সম্পন্ন কৰে। এই পূজাৰ ওপৰিও এওঁলোকে আৰাডী পূজা, গৰয়া পূজা, ডাংগৰীয়া পূজা, দুৰ্গা পূজা, কালী পূজা, মনসা পূজা আৰু বড় পাহাড়ী পূজা অমুষ্ঠিত কৰে। এইবোৰ পূজাত হাঁহ, পাৰ, মূৰগী, ছাগলী আৰু গাহৰিকেই বলি হিচাপে আগবঢ়ায়। পূজাবোৰত ‘ৰুপা’ উঠাৰ প্ৰথা আছে।

এওঁলোকৰ মাজতো এজন ‘গামবুঢ়া’ থাকে আৰু সমাজত বিচাৰ-আচাৰ, নীতি-নিয়ম চলোৱাত আগভাগ লয়। ইয়াৰ ওপৰিও পূজা-পাৰ্বণ, বিয়া-সবাহ, মৰা-হৰা আদি কৰ্মৰ বাবে জনা-বুজা এজনক বামুণ বা পুৰোহিত হিচাপে বাচি লয় আৰু তেৱেঁই সকলো ক্ৰিয়া-কৰ্ম সমাধা কৰে।

নতুন সন্তানাদি জন্ম হলে ৯ দিনত নবতা আৰু ২১ দিনত ছটী কৰে।

মৰিলে পোতা আৰু পোৰা নিয়ম আছে। তিতাভাত খোৱা, ঘাট পতা আৰু ছাঁহিৰ অনা প্ৰথাও আছে।

বিয়াৰ ক্ষেত্ৰত পুৰোহিতে সকলো কাম-কাজত আগভাগ লয়। দৰাই কন্তাক লোহাৰ থাক পিন্ধাই দি মৰাপাট ঠাৰিৰ আগেয়ে কন্তাৰ মূৰত সেন্দূৰ দিয়ে। কন্তাৰ পণ সৰ্বনিম্ন পাঁচ টকা হ’ব পাৰে বুলি কয়। দৰাই কন্তাকুলৰ বয়োজ্জেষ্ট সকলকো বিভিন্ন বস্ত্ৰ দান কৰা প্ৰথা আছে। একে গোত্ৰত বিবাহ পতাৰ নিয়ম নাই যদিও তিনি বা ততোধিক পুৰুষৰ ব্যৱধান থাকিলে সম্বন্ধৰ মাজতো বিবাহ হ’ব পাৰে। বিয়াৰ নিৰ্দিষ্ট দিনা দৰাই কন্তাপক্ষক পাঁচখন ‘মাজনা’ শাৰী, ১০০ খন গুড় কটা আৰু কন্তাৰ আ-অলংকাৰ সহ আন আন বস্তবোৰ মাডুৱাৰ তলতেই আগবঢ়াই দিয়ে।

এওঁলোক বিহাৰৰ পৰা অহা বুলি কয়।

কোল

কোল জাতিৰ লোকসকল মধ্য প্ৰদেশ, মধ্য ভাৰত, বিহাৰ, বিমা, বেবা আদি ঠাইৰ পৰা আমদানী হৈছিল। মূলতঃ এওঁলোক মুণ্ডা জাতিৰ পৰাই সৃষ্টি হৈছিল বাবে 'কোল মুণ্ডা' বুলিও জনা যায়। অৱশ্যে ইয়াৰ মত পাৰ্থক্য আছে।

এওঁলোকৰ মাজত 'ঠাকুৰীয়া', 'মামাচী', 'বাউতীয়া', 'কোলকামাৰ' আদি ধৰণৰ ভাগ আছে। ইয়াৰ ভিতৰত ঠাকুৰীয়া সকলক উচ্চ আৰু কোলকামাৰ সকলক নিম্ন বুলি ধৰে।

'বাউতীয়া' অৰ্থাৎ আকাশীলতা বা অলক পুইক এওঁলোকে নিজৰ গোত্ৰ বুলি চিনাকি দিয়ে। কথিত আছে যে আদিম কালত তেওঁলোকে লগুণ পিন্ধিছিল। কোনো এক সময়ত গা ধোৱা অৱস্থাত লগুণডাল ছিগি ধোৱা হেতু 'সোৱা' গছত দলি মাৰি পেলাই দিয়াত তাৰে পৰাই শিপা নোহোৱা আকাশীলতাৰ জন্ম হয়। এনে কাণ্ড দেখি আকাশীলতাকেই এওঁলোকে নিজৰ গোত্ৰ বুলি মানি ললে।

এওঁলোকৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ পূজাক 'চৈত নৱমী' বা 'দোলা দেৱতাৰ পূজা' বুলি কয়। এই পূজা উপলক্ষে আচল পূজাৰীজনে ৯ দিন আগৰ পৰাই লঘোণ ব্ৰত পালন কৰে। পূজাত 'ঝাৱা' গছোৱা নিয়ম। এই উপলক্ষে সৰু ঠোঙাৰ (টুপা) দৰে বাঁহৰ পাচি এটা বনাই তাত ব' ধান দি পুৱা-ছপৰীয়া-গধূলি নেমু টেঙাৰ বস চেপি দিয়ে। প্ৰতি গধূলি টাঁক-টোল বজাই 'ঝাৱা' বা গজালি জাগৰণ কৰে। ৯ দিনৰ অন্তত গাহৰি বলিৰে পূজা সাং কৰি নৈ বা বিলত গজালিখিনি বিসৰ্জন দি বাইজৰ খোৱা-বোৱাৰ আলপৈচান ধৰে। এই পূজাভাগ প্ৰতি বছৰে চ'ত মাহত পাতে। কিবা প্ৰকাৰে অসুবিধা হ'লে ৫ বছৰৰ মূৰতো পাতিব পাৰে। 'ঝাৱা' গছাৰ নোৱাৰা গৃহস্থই ভৱিষ্যতলৈ এনে পূজা পতাৰ নিয়ম নাই। এই পূজাক স্বাভাৱিকতে কৃষি উৎসৱ বুলিয়েই কোৱা হয়। ইয়াৰ বাদেও এওঁলোকে দুৰ্গা পূজা, কালী পূজা আৰু সূৰ্য্যাহী পূজা মানে।

সন্তান জন্ম হ'লে ৯ দিনত চুলি খুৱায়। ল'ৰা জন্ম হ'লে মতা গাহৰি আৰু কত্থা জন্ম হ'লে মাইকী গাহৰি মাৰি জাতি-কুটুম্বক ভোজ দিয়ে।

মৃতকৰ শ্ৰাদ্ধ দহ দিনৰ দিনা সম্পূৰ্ণ কৰে। ছাহিৰ অনা নিয়ম মানে। পিণ্ড আদিৰ কাৰ্য নকৰে। 'কালিন্দী' জনেই সকলো কাম-কাজত পুৰোহিতালি কৰে। এই উপলক্ষে 'কালিন্দী' জনকেই দান-দক্ষিণা দিয়ে আৰু 'ভোজনী' আগবঢ়ায়। এওঁলোকে পুৰোহিত আৰু নাপিত আদিৰ কৰ্ম কৰিলেও ধূবীৰ কাৰ্য নকৰে।

বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত গোত্ৰ নামানে। অৱশ্যে তিন পীড়ি বা তিন পুৰুষৰ সম্বন্ধ পাৰ হ'ব লাগে। গোষ্ঠীৰ গাঁওবুঢ়া জনেই পুৰোহিতৰ কাৰ্য কৰে। দৰাপক্ষৰ পৰা কত্থাক ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা বলপূৰ্বকভাবে উলিয়াই অনা নিয়ম। এনে অৱস্থাত ঘৰৰ চুকে-কোণে লুকাই থকা মাইকী মানুহৰ পৰা সিসকলে নানান ধৰণে আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে। কেতিয়াবা ছয়ো পক্ষৰ হতাহতিও হয়। দৰাই মাডুৱা তলত কত্থাক সেন্দূৰ দিয়ে।

মুণ্ডাৰী সকলক কোল বংশৰে এটা অংশ বুলি কলেও তেওঁলোকে এই কথা অস্বীকাৰ কৰে। কোল ভাষাৰ লগত মুণ্ডাৰী ভাষাৰ কিছু সাদৃশ্য থকাৰ বাবেই তেওঁলোক যে কোল জাতিৰ পৰা সৃষ্টি হৈছে—এই কথা মানি নলয়। মুণ্ডাসকলে নিজকে আদিমবাসী বুলি কয় যদিও ড্ৰাবিড় বুলি কব নোখোজে। ড্ৰাবিড় বংশৰ তামিল, তেলেগু আৰু কানাড়ী ভাষাৰ লগত মুণ্ডা জাতিৰ ভাষাৰ কোনো ধৰণেৰেই সামঞ্জস্য নথকাত তেওঁলোকে এই মত প্ৰকাশ কৰে। অৱশ্যে কোলৰ লগত এওঁলোকৰ ভাষাৰ কিছু ওচৰ সম্বন্ধ থকাটো অস্বীকাৰ নকৰে। যেনে—কোল শব্দৰ অৰ্থ মানুহ। সিংভূমৰ 'লাড়কা' আৰু 'হো' জাতিয়েও নিজকে 'কোল' বুলি কয়। সংস্কৃত ভাষাত 'কোল'ৰ অৰ্থ হেনো গাহৰি। সেয়েহে মুণ্ডাই নিজকে 'হড়' বুলি কয়। অৰ্থাৎ মানুহ বুলি পৰিচয় দিয়ে। সেইদৰে সন্তান বুজাবলৈ কোল সকলে 'কন্' শব্দ ব্যৱহাৰ কৰে, কিন্তু মুণ্ডাই ব্যৱহাৰ কৰে 'হন্'। কোল ভাষাত বাট-পথ বুজাবলৈ 'কৰা' ব্যৱহাৰ কৰে কিন্তু মুণ্ডাই 'হৰা' বুলিহে কয়। এইদৰে পিঠা বুজাবলৈ কোল ভাষাত 'কলং' শব্দ প্ৰয়োগ কৰে। আনহাতে মুণ্ডাই 'হলং' বুলিহে কয়। জন্মলপূৰৰ ওচৰে-পাজৰে থকা মুণ্ডা জাতিৰ এটা ফৈদে নিজকে 'কোড়' বা 'কোলা' বুলি কয় যদিও ধলভূমৰ ভূমিজ জাতিয়ে নিজকে 'হড়' বুলি কৈও কোল ভাষা ব্যৱহাৰ কৰে বুলি কয়।

ভীল

এই জাতিৰ লোক সমষ্টিও চাহ বাগিচাত আছে যদিও বথেষ্ট বুলি কব নোৱাৰি।

প্ৰবাদ আছে যে এদিন মহাদেৱ চিকাৰলৈ যাওঁতে কোনোবা এক অপেশ্বৰীক লগ পায়। ইয়াৰ ফলস্বৰূপে অপেশ্বৰীৰ গৰ্ভত যি সন্তানৰ জন্ম হয় তেওঁক হাবিৰ মাজতেই মহাদেৱে সকলো থানথিত লগাই দিয়ে। শিৱ আৰু অপেশ্বৰীৰ গৰ্ভজাত সেই সন্তানটোৱেই ভীল জাতিৰ আদিম পুৰুষ বুলি স্বীকৃতি পায়।

‘ভীল’ শব্দৰ অৰ্থ ধেমু। এওঁলোক সেয়েহে ‘ভীৰ-ধেমু’ চলোৱাত পাৰ্গত। সাহসত অদ্বিতীয়। আপদ-বিপদ, ভয়-ভূত এওঁলোকে চিনি নাপায়। ক্ষুদ্ৰ অপৰাধত উগ্ৰ দণ্ড দিয়াটো এওঁলোকৰ বাবে সাধাৰণ কথা। ৰাজস্থান, মধ্য প্ৰদেশ, মহাৰাষ্ট্ৰ, ৰাজপুতনা আদিৰ বিভিন্ন পাহাৰীয়া অঞ্চল সমূহত এই জাতিৰ পূৰ্বজ সকলৰ বাসস্থান।

হিন্দু শাস্ত্ৰত পোৱা প্ৰায়খিনি উগ্ৰ দেৱ-দেৱীকেই এওঁলোকে পূজা কৰে। বিবাহৰ বন্দোবস্তৰ সময়ত দৰাৰ বাপেকে পাতৰ দোনাতে মদ লৈ তাতে কেই অনামান পয়ছা দি কতাপক্ষলৈ আগবঢ়ায়। এনে কাৰ্যত মান্তি হলে কত্ৰাৰ ভায়েকে সেই পয়ছা গ্ৰহণ কৰি মদৰ দোনাটি ফালি পেলায়। এনে নকৰিলে কত্ৰা দিয়াৰ মত নাই বুলি ধৰে। কত্ৰা দিয়াটো সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্ভৰ কৰে কত্ৰাপক্ষীৰ ‘মৰ্জি’ৰ ওপৰত। সেয়ে এই সমাজত জোৰ জবৰদস্তি কত্ৰা ধৰি আনি বিয়া কৰাৰ উদাহৰণ আছে বুলিও জনা যায়। পুৰণা দস্তবমতে এওঁলোকৰ মাজত সামাজিক পদ্ধতিৰে আজিও দৰাই কত্ৰা হৰণ কৰাৰ ভাও হেনো দেখুৱাব লাগিছিল। এনে কৰোতে কত্ৰাপক্ষীৰো বাধা দিয়াৰ এটা মিছা চেষ্টা কৰে। মাড়ুৱা তলত সেন্দূৰ দান পৰ্ব সমাধা হয়। পূৰ্বৰ ঠাইত শক্তিবান ডেকাইহে কত্ৰা বিবাহ কৰোৱাৰ পুৰিধা পাইছিল বুলি জনা যায়। বিয়াৰ শেষত মদ-মাংসৰে ৰাইজক শোধ-পোচ কৰে।

এই জাতিৰ মাজত ‘উজনে’ ভীল আৰু ‘মৈলে’ ভীল নামৰ দুটা ফৈদ আছে। পূৰ্ব পুৰুষ সকলে বিভিন্ন কৃষি কৰ্ম কৰা, চিকাৰ কৰা, মাছ মৰা আৰু খৰি-কাঠ বিক্ৰী কৰা কাম আদি কৰিয়েই জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিছিল বুলি কয়।

‘ককৰা’, ‘বীঢ়হৰ’ আদি জাতি-গোষ্ঠীসমূহ ভীল জাতিৰেই আন আন ঠাল-ঠেঙু লি বুলি বহুতে কয়।

সবৰ

টাওৰা সকলকেই সবৰ জাতিৰ আদিম গোষ্ঠী বুলি জনা যায়। টাওৰা প্ৰধান পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ পৰা যি লোকগোষ্ঠী পৃথক হৈ আজি ভৈৰামত বাস কৰা হিন্দুৰ দয়-দন্তৰ মানি চলিলে তেওঁলোকেই সবৰ নাম পালে বুলি কয়। এওঁলোকক 'চাত্ৰা' বা সধা বুলিও জনা যায়। বহুতে 'কবাৰী' বুলিও পৰিচয় দিয়ে।

সবৰ জাতিৰ উৎপত্তিৰ বিষয়ে কেইবাটাও আখ্যান শুনিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াৰে এটা আখ্যানৰ মতে—এওঁলোকে কব খোজে যে এসময়ত ভগৱানে হেনো একে বাতিৰ ভিতৰতেই নিজৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি পুৰীৰ জগন্নাথ মন্দিৰত স্থাপন কৰাৰ ইচ্ছা কৰে। কিন্তু কুকুৰাই ডাক দি বাতি পুওৱাৰ জাননী দিলত সেই মূৰ্তি আধা বনোৱাতে ব'ল। জগন্নাথৰ সেই মূৰ্তিক বথ দি টানিবলৈ আৰু মন্দিৰৰ শিল-মাটিৰ কাম কৰিবলৈ ভগৱানেই হেনো সবৰ জাতৰ সৃষ্টি কৰিলে। আন এটা আখ্যান মতে তেওঁলোক হেনো অতীজ কালত বালী-সুগ্ৰীৱৰ বংশধৰ আছিল। বজা বামচন্দ্ৰই বালীক বধ কৰি সুগ্ৰীৱক ৰাজ্য দিয়ে। বাৱণক বধ কৰি সীতা উদ্ধাৰ কৰি স্বৰাজ্যলৈ বাবৰ বেলিকা বামচন্দ্ৰই বান্দৰ-ভালুক আদিক বৰ দিয়াৰ ইচ্ছা কৰে। বালী পুত্ৰ অঙ্গদে পিতৃ-হত্যাৰ প্ৰতিশোধ পূৰাবলৈ বৰ মাগে। বামচন্দ্ৰই তেওঁৰ সেই আশা পিছৰ যুগত পূৰ হ'ব বুলি আশীৰ্বাদ দিয়ে। এই আশীৰ্বাদৰ ফল স্বৰূপেই বালী পুত্ৰই পিছৰ যুগত 'সবৰ' হিচাপে জন্ম লাভ কৰে আৰু 'কুকু'ক কাঁড় মাৰি বধ কৰে। বৰ্তমান সবৰ গোষ্ঠী সেই আদিম সবৰবেই বংশধৰ বুলি কয়। এক অন্ত কিংবদন্তি প্ৰচলিত আছে যে কোনোবা এজন মুণিৰ এক কামধেনু আছিল। খোৱা-বোৱাৰ বাবে মুণিয়ে গাইজনীক যিয়েই বিচাৰিছিল তাকেই পাইছিল। সেই ৰাজ্যৰ ৰজাজনে এনে মাহাত্ম্য দেখি গাইজনী পাবলৈ হাবিয়াস কৰিলে। মুণিয়ে নিদিওঁ বুলি কোৱাত ৰজাই সৈন্ত-সামন্ত লৈ কাঢ়ি নিবলৈ আহিল। মুণিৰ পৰা এনেধৰণে বল প্ৰয়োগ কৰি

নিবলৈ ধৰাত কামধেনুৱে পেট ফুলাই দি অসংখ্য চিকাৰী বগুৱা সৃষ্টি কৰিলে। এই সৈন্তবোৰে ৰজাৰ সৈন্তক মাৰি-কাটি খাস্তাং কৰিলে। শবৰবিলাকে সেই কামধেনু সৈন্তবেই বংশধৰ বুলি কয়।

এওঁলোকৰ মাজত 'পত্ৰ' বা 'পাতুৱা' সবৰ, জৰা সবৰ, বসু সবৰ, ঘুমৰা সবৰ, জালা সবৰ, মুটিয়া সবৰ আৰু সবৰ নামৰ সাতটা ফৈদ আছে। ইয়াৰ ভিতৰত বসু সবৰেই সকলোতকৈ উচ্চ বুলি কয়। জৰা সবৰ আৰু পাতুৱা সবৰক নিম্ন বুলি ধৰে। বসু সবৰ 'অষ্টবসুৰ' গোত্ৰীয় বুলি কয়। জৰা সবৰ বামুণ পত্নী। কথিত আছে যে এওঁলোকে আগতে বামুণ নলৈ নিজেই ভগৱানৰ পূজা-সেৱা কৰিছিল। পূজাৰ থান আছিল কোনো এক পাহাৰৰ গহ্বৰত। হাবিয়ে-বননিৱে ঘূৰি-ফুৰি আলু-কচু যি পায় জৰা সবৰে তাৰেই এভাগ নি ভগৱানৰ থানত অৰ্পণ কৰে। ভগৱানেও হেনো সেই অৰ্পিত বস্তুসমূহ নিজ হাতে গ্ৰহণ কৰে। কিন্তু দৈব-ছবিপাকত সেই সবৰজন নথকাৰ সময়ত কোনো এক বামুণ পুত্ৰ সবৰী কন্তাৰ ওচৰলৈ আহি প্ৰেম নিবেদন কৰাৰ কলত ছমোৰে মিলন ঘটে আৰু স্বামী-স্ত্ৰী-ৰূপে থাকিবলৈ লয়। এই পত্নীক পৰাই জৰা সবৰৰ ভগৱান সেৱাৰ কথা জানিবলৈ পাই বামুণে জৰা সবৰক ভগৱানক দেখুৱাবলৈ কুটুৰি থাকিল। উপায়বিহীন হৈ সবৰে তাৰ চকুত সাত তৰপ কাপোৰ বান্ধি নিবলৈ ধৰিলে। বামুণে বুধি কৰি আগতীয়াকৈ কিছু সৰিয়হ সংগ্ৰহ কৰি থৈছিল আৰু এনেকৈ চকু বান্ধি নিওঁতে বাটে-বাটে সৰিয়হ সিঁচি গৈছিল। যথাসময়ত গহ্বৰৰ পূজা থান পাই সবৰে তাৰ চকুৰ বান্ধ খুলি দিলে। সবৰ অহা বুলি জানি ভগৱানো ওলাই আহিল। এনেতে বামুণক দেখা পাই সবৰৰ প্ৰতি ভগৱানৰ অবিশ্বাস হ'ল আৰু 'পৈতা' (লগুণ) পিচ্কাৰ অনুপযুক্ত বুলি কৈ খুলি দিবলৈ কলে। লগুণ খোলাৰ লগে লগে সবৰ বুঢ়া সাধাৰণ মানুহৰ দৰে ঘৰলৈ ঘূৰি আহি কৃষি কৰ্মত মন দিলে। বামুণেও সৰিয়হ গছৰ চিন ৰাখি গহ্বৰত থাকি ভগৱানৰ পূজা কৰিবলৈ ললে। এই দিন ধৰি সবৰৰ কাম-কাজ কিছুমান বামুণৰ দ্বাৰা কৰোৱা নিয়ম হ'ল। সেয়ে এওঁলোকে কয়—বামুণ হেনো তেওঁলোকৰ সম্বন্ধত—'জোঁৱাই'।

সবৰ সমাজে ফাগুন মাহৰ যি কোনো এক মঙলবাৰে 'মংলা' পূজা আৰু জ্যৈষ্ঠ-আহাৰত শীতলা দেৱীৰ পূজা পাতে। ফাগুৱাৰ সময়ত 'বাঘুৱা' পূজা পাতে। সকামে-নিকামে 'পাল্লা' নাচ গোৱাতো পাৰ্গত। পূজাই-পাৰ্বেণে

ঘৰুৱা খানত ইষ্ট-কুটুম্ব নামত পানী-ছনী ঢালে। বৈষ্ণৱী ব্ৰত হিচাপে 'ত্ৰিনাথ মেলা' পাতে। এই পূজা জীৱনত কমেও তিনিবাৰ পাতিব লাগে বুলি কয়। ইয়াৰ ওপৰিও এওঁলোকে কালী, দুৰ্গা, চণ্ডী দেৱীকো মানে। এওঁলোকৰ ভিতৰত শাল মাছ, কাছ, বাঘ, নাগ, অন্ধাৰ বাউতী, চুৰকি আনু আদি বিভিন্ন গোত্ৰ আছে বুলি কয়।

উৰিষ্ঠা, মধ্যভাৰত, ছোটনাগপুৰ আদিৰ অন্তৰ্গত জটনী, চৰাটিকা, দধৰা গাঁথ, বৰ বাবনা, ছোট বাবনা, ফেতগড়, নোৱাগড়, মেদিনীপুৰ আদি সৰু-বৰ ঠাই সমূহেই আছিল এওঁলোকৰ বাসস্থান।

নতুন জনমৰ কাম-কাজ এওঁলোকে 'নবতা' আৰু 'ছটা' কৰি শেষ কৰে। নৃতকৰ বাবে ছদিনৰ দিনা 'ছধমহী' কৰে। ঘাটৰ দিনা ঘৰতে ক্ষোৰকৰ্ম কৰি নদীত গৈ স্নান কৰে। 'ছাহিব' অনা নিয়ম আছে। এই ক্ষেত্ৰত বামুণ মলগায়।

বিবাহ উপলক্ষে দৰাই কত্থাপক্ষক শুকান মাছ, খাড়া শাক আৰু কিছু পৰিমাণে মদ দিয়া নিয়ম আছে। ঘুমৰীয়া সকলে বৰ-কত্থাক মাড়ুৱা তলত বহুৱাই সাতবাৰ মদ বিনিময় কৰাই বিয়াৰ কাৰ্য সম্পন্ন কৰে। নিজৰ পুৰোহিতেই হোম পোৰে আৰু হোমৰ কেউকাষে কিছু পৰিমাণৰ মদ ঢালি দিয়ে। এই সময়তে দৰা-কত্থাৰ পিতৃয়েও যৌতুকৰ বস্তুসমূহো দিয়া-লোৱা কৰে। বিয়াৰ শেষত পুৰোহিতে চাৰিওফালে মদ চটিয়াই দিয়া নিয়মো আছে। কত্থাক ঘৰৰ ভিতৰতেই মাইকী মানুহে সেন্দূৰ ঘঁহি মাড়ুৱা তলীত আনি দৰাৰ লগত বহুৱায়। ঘুমৰীয়া সকলে কত্থাৰ পণ হিচাপে কমেও এশ দোন ধান নাইবা এহাল বলদ গৰু দাবী কৰে। এই দাবী মিটাব নোৱাৰিলে দৰাই সেই বস্তুৰ সমান মূল্যৰ দাম দিব লাগে। দৰাই শাহুৱেকলৈ পিতলৰ বালা আৰু শহুৰ বা আন জ্যেষ্ঠসকলে পাগুৰীৰ বাবে কাপোৰ দিয়ে। জবা আৰু বস্ত্ৰ সকলে নোখোৱা ৰাজবেং বান্দৰ, কেৰ্কেটুৱা, বাহুলী, কাউৰী আদিৰ মাংস আন আন কৈদৰ সববে যায় বুলি কয়। গুঁইধৰা, ডাঙৰ ডাঙৰ গছত বগোৱা, বিভিন্ন গছ বা ধোন্দৰ পৰা মৌ আহৰণ কৰাত এওঁলোক নিতান্তই পাকৈত।

এই সমাজত মাইকী মানুহে নাকত 'দণ্ডি', কাণত 'কাণতড়কী', মূৰত 'সীতাপটী', হাতত 'তাঁড়', ভৰিত 'পৰ্ণাৰী' আৰু 'পাহাড়', ভৰিৰ আঙুলিত 'বুন্টীয়া' আৰু ডিঙিত 'মালতী' নামৰ অলংকাৰ পিন্ধে। টাটু বা খদা লোৱাৰ নিয়ম নাই।

এওঁলোক বৰ গৰীৰ। পূৰ্বৰ ঠাই সমূহত জমিদাৰ শ্ৰেণীয়েও এওঁলোকক ভীষণভাৱে শোষণ কৰিছিল বুলি বুঢ়াসকলে কয়।

ককুৰা

কড়া-ফুলি বা ককুৰা জাতিৰ মানুহ বিলাক পালামৌ, দালটেনগঞ্জ, মধ্য প্ৰদেশ আদিৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ বুলি কয়। এওঁবিলাকৰ জীৱিকাৰ আদিম উপায় আছিল অৰণ্য চিকাৰ আৰু লা'ৰ খেতি। আংশিক ভাবে 'ব', গম, মাকৰা, মহুৱা আদিৰো খেতি-বাতি কৰিছিল।

ফাগুন মাহত এওঁলোকে 'দুৰ্জাগিন' (দুৰ্গা) পূজা কৰে। 'দুৰ্জাগিনক' ঘৰুৱা হিচাপে চণ্ডীদেৱীক ৰাজহুৱা হিচাপে অৰ্চনা কৰে। ছয়োটা পূজাত কুকুৰা আৰু ছাগলী বলি কাটে।

সামাজিক ভাবে ৰাজহুৱা কাম-কাজ চলাবলৈ এওঁলোকে সমাজ বহি কিছুমান প্ৰতিনিধি বাচে। এওঁবিলাকক 'ৰাজমাহত', 'মাহত' আৰু 'কাহত' বুলি কোৱা হয়। সকাম-নিকাম, উৎসৱ-পাৰ্বণ, বিয়া-সবাহত ৰাইজৰ খোৱা-বোৱাৰ তদাৰক কৰিবলৈ যিকিজনক বাচি লয়, তেওঁলোকক 'বাৰিক' বুলি কয়। এই পদবী ধাৰী কিজনে ৰাজহুৱা ভাবে পাগুৰী লাভ কৰে।

এওঁলোকে 'চাৰগাঁঠ' (পানজা আনু), 'কাঠটলী' (বাট্টেটুকা চৰাই) 'সনপৰী', 'এৰে' আদিক নিজৰ গোত্ৰ বুলি কয়। গোত্ৰীয় বস্তুক ভক্ষণ কৰাৰ নিয়ম নাই।

এওঁলোক বৰ নৃত্য প্ৰিয়। নাচ নাচিবৰ সময়ত ভৰিত নুপুৰ, কঁকালত জুতুকাৰ দৰে এবিধ নুপুৰ বান্ধি লয়। বাগৰ ভিতৰত মাদল আৰু ধুমচা বজায়। ঢাল-তৰোৱাল লৈও নাচ-গান কৰে। এওঁলোকৰ লাঠী নৃত্য বাৰ কাঠীয়া আৰু বোল কাঠীয়াত বিভক্ত।

এই সমাজত কত্থাইহে দৰাঘৰলৈ গৈ দৰাক বিয়া কৰাই আনে। 'বাৰিক' আৰু 'আগুৱাদা'ৰে বিবাহৰ ঘাৰতীয় বা-যোগাৰত আগভাগ লয়। আমডাল আৰু নাঙল-যুঁৱলীৰে মাড়ুৱা সজায়। বিবাহত সকলোৱেই হালধি-বঙেৰে বোলোৱা বস্ত্ৰ পিন্ধে। দৰা-কত্থাক হালধি-তেল আদিও সানে।

মানুহ মৰিলে ছদিনৰ দিনা এওঁলোকে 'ছধমহী' পাতে। এইদিনা গাণীৰে

বন্ধা ভাত খায়। দহ দিনৰ দিনা শ্রাক কৰে। ক্ষৌৰকৰ্মৰ প্ৰথা আছে। ছাঁহিবো আনে। মৃতকক মুখ পোড়া প্ৰথাও আছে।

সন্তান জন্ম হোৱাৰ লগে লগে হালধি গুড়ি আৰু গুৰু পাক কৰি প্ৰসূতিক খাবলৈ দিয়ে বুলি কয়। ছদিনৰ দিনা গা-পা ধুবলৈ দি কুকুৰা মাংসৰে ভাত দিয়ে। ৯ দিনত ঘৰ-চোতাল লিপা-মচা কৰি ছটা পাতে। এই দিনাই ক্ষৌৰ কৰ্ম কৰে।

এওঁলোক বৰ হটভা, ওখ-পাখ আৰু পোণপতীয়া প্ৰকৃতিৰ। অস্ত্ৰ হিচাপে ধনু-কাঁড়, টাংগিয়া আৰু ফাৰ্চা কুঠাৰ ব্যৱহাৰ কৰে। চিকাৰী জাতি হিচাপে এওঁলোকে বিভিন্ন জীৱ-জন্তুৰ মাংস ভক্ষণ কৰে। মাইকী মানুহে গা-ঢাকি অলংকাৰ পিন্ধে।

লৰা-ছোৱালী নোহোৱা 'বান্জা-বান্জী' মানুহ, বৰলা বা বিধবা আৰু খালী পাত্ৰ দেখিলে যাত্ৰা নকৰে বুলি কয়।

ৰজা ৰামচন্দ্ৰৰ পুত্ৰ 'কুশ'ৰ পৰাই 'কড়ৱা' বা 'কৰুৱা' জাতিৰ সৃষ্টি হৈছিল বুলিও এওঁলোকৰ মাজত জনবৰ প্ৰচলিত আছে।

গৰাইত

এই জনগোষ্ঠীৰ পূৰ্ব পুৰুষসকল বাঁচী, মধ্যপ্ৰদেশ, বিহাৰ আৰু উৰিষ্যাত আছে বুলি কয়। এওঁবিলাকৰ মাজত 'বড়, তিকী, ষাড় তিকী, কাচুৱা, কাৱা, ইন্দু আৰু মাহলি গৰাইত' আদি বিভিন্ন 'কিনি' বা ফৈদ আছে। 'ইন্দু' বা মাছ গোত্ৰীয় সকল সবাতকৈ উচ্চ, কাছ বা কাছুৱা কিছু নিম্ন আৰু মাহলি গৰাইতসকলক সৰ্বনিম্ন বুলি গণ্য কৰে।

এওঁলোকে হাবি-বননিত মাঘ-ফাগুন মাহত আদবয়সৰ বুঢ়ী ছাগলী কাটি 'বড় পাহাড়ী' পূজা পাতে। মাঘ মাহত 'সূৰ্য্যাহী' পূজা আৰু আঘোন মাহত পূৰ্ব পুৰুষৰ আত্মাৰ সদগতিৰ অৰ্থে ঘৰুৱা থানত 'বুঢ়া-বুঢ়ী'ৰ পূজা পাতে। পুহ মাহত 'টুচু' পূজা পাতে বুলিও কয়। পূজা-পাৰ্বণ, সকাম-নিকাম, মৰা-হৰা আদি কৰ্মত শূকৰ মাংস অত্যন্ত প্ৰয়োজন বুলি কয়।

জনজাতীয় ৰীতি-নিয়ম অনুযায়ী এওঁলোকে জন্ম-মৰণ আৰু বিবাহৰ কাম কৰে। পূৰ্ব পুৰুষৰ ঘাই কাম আছিল কাকৈ বনোৱা আৰু কাপোৰ বুন।

সমাজৰ মূৰব্বী শাসক আৰু পূজা-পৰৱৰ্ত পুৰোহিতৰ কাৰ্য কৰাজনক 'কাৰঠা' বুলি কোৱা হয়।

ভূমিজ

বাঁচী, সিংভূম, মানভূম, চাইবাচা, শেখবভূম, পুৰুলিয়া, নাগপুৰ, ডুমকা, গাংপুৰ আদি ঠাই সমূহেই ভূমিজ গোষ্ঠীৰ আদি ঠাই বুলি জনা যায়।

কিংবদন্তি প্রচলিত আছে যে ভগৱানে এসময়ত মানুহ সৃষ্টি কৰাৰ পাছত তেওঁলোকক কোনো এক অঞ্চলত সংস্থাপন কৰিবলৈ বিচাৰে। এই স্থবিধা পাই খেনোৱে ভগৱানৰ মূৰত, খেনোৱে বোকোচাত উঠিল। ভূমিজ সকলে কোনো উপায় নেদেখি ভগৱানৰ ভৰিত ধৰিয়েই চুচৰি গ'ল। ভূমিয়েদি চুচৰি যোৱাৰ বাবেই এওঁলোক ভূমিজ নামে হেনো পৰিচিত হ'ল। আন এক প্ৰবাদ আছে যে অতীজত বজা মানকিৰ আদেশক্ৰমে পাহাৰ-পৰ্বতৰ বহুতো হাবিতলীয়া জংঘলী ভূমি তেওঁলোকে হাল-কোৰ বাই খেতিৰ উগৰোণী কৰি তুলিছিল। ভূমি বা খেতিৰ কামত উপযুক্ত বুলিয়েই তেওঁলোক ভূমিজ বুলি স্বীকৃত হ'ল। এওঁলোকৰ বহুতো আচাৰ-বিচাৰ, ৰীতি-নীতি মুণ্ডাৰ লগত মিলে।

এওঁলোকৰ পূজাৰ ভিতৰত 'সাঁহৰায়ে' বা গহাল পূজা অন্যতম। এই পূজা মূলতঃ নানান ছৰ্যোগ, মহামাৰী আদিৰ পৰা গো-জাতিক ৰক্ষা কৰিবৰ উদ্দেশ্যেই পাতে। কাতি মাহৰ অমাবস্যাৰ পাছত কাঁচি জোন ওলোৱাৰ দিনা এই পূজা পাতে। গহাল পূজাৰ দিনাই মহাদেৱৰ খুঁটা পুতি পূজাৰ অৰ্থ অৰ্পণ কৰাৰ উপৰিও এইদিনা বাঘুত পূজা, ধৰম দেৱতাৰ পূজা, বুঢ়া-ডাঙৰীয়াৰ পূজাও পাতে। এইদিনা গৰু-গাইক পিঠা-পনা খুৱায় আৰু গৰখীয়া সকলকো জা-জলপান খুৱাই মান ধৰে। পূজাৰ কেইদিনমান আগৰে পৰাই জাতি-ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলোৰে চোতালে চোতালে গৈ নাগাৰা-মাদল বজাই, জাহলী গীত গাই গৰু জাগৰণ কৰে। এই উপলক্ষে বিভিন্ন নাচ-গানো কৰে। ইয়াৰ উপৰিও এওঁলোকৰ মাজত কৰম পূজা, টুচু পূজা, বড় পাহাৰী পূজা, টাংকল পূজা আদিও পালন কৰে। মাঘ-পৰৱৰ পাছদিনা 'আখান যাত্ৰা' মানে আৰু পথাৰত গৈ নাঙল জোৰে। পাছবেলা চিকাৰ খেদে। মুৰগী যুঁজোৱা সকলে এই দিনাই 'বাংগাহৰী-বিচাচাৰী' দেৱতাৰ নামত পানী-জুনী-ঢালে।

জন্ম আৰু মৃত্যুৰ কাম-কাজ সৰ্বসাধাৰণ হিন্দুৰ দৰেই পালন কৰে। এবাটি পানীত চাউল, তুলসী, ছবৰি বন আদি লৈ সন্তান সকলৰ নাম বচা অনুষ্ঠান পাতে। সন্তানাদিৰ নাক-কাণত অমংকাৰ আদি পিন্ধাবলৈকে 'নাক-কাণ ফুটোৱা' অনুষ্ঠান পাতে। এই উপলক্ষে লৰাইতক চুখান আদি কৰি মূৰত তেল ঘঁহে আৰু ধান বা পয়ছা বক্চিচ কৰে। এই উপলক্ষে 'পানীৰ' প্ৰথাৰ বিৰাট আয়োজন হয়।

বিবাহ উপলক্ষে কন্যাৰ পণ ছাগলীৰ লাদেৰে নিকপণ কৰে। এই উপলক্ষে শাল গছৰ পাত নাইবা কলপাতৰ ছটা দোনা বনায়। যিটো দোনাত টকা দাবী কৰে তাত লাদ বেছি দিয়ে। কম লাদ দিয়া দোনাই কাপোৰৰ ইংগিত দিয়ে। ছয়োটা দোনা এজন মধ্যস্থতাকাৰীয়ে কন্যাপক্ষৰ হৈ দৰাপক্ষক দিয়ে। টকা বিচৰা দোনাত দিয়া লাদবোৰে কুৰি হিচাপে টকাৰ কথা আৰু আনটো দোনাত দিয়া লাদে, লাদ অনুপাতে কাপোৰ দিয়াৰ দাবী বুলি ধৰে। দৰাপক্ষই এনে দাবী মানি নললে ছয়োটা দোনাৰ পৰা কিছু লাদ কম কৰি পঠায়। কন্যাবোৰে মান্তি নহলে আকৌ কেইটামান লাদ বোগ দি (পূৰ্বতকৈ কম) ঘূৰাই পঠায়। দৰাপক্ষই আকৌ কিছু কম কৰে। এইদৰে তিনিবাৰ বা পাঁচবাৰ নাইবা সাতবাৰত ছয়ো পক্ষৰ শক্তি সাব্যস্ত হৈ গা-ধন স্থিৰ হয়। বিবাহৰ দিনা এই গা-ধন আৰু কাপোৰ-কানি কন্যাবোৰত দিয়ে। বিয়াত দৰাই নিজ হাতে কন্যাৰ মূৰত সেন্দূৰ দিয়ে।

বিবাহ উপলক্ষে 'আম-বকুল' খোৱাৰ প্ৰথা আছে। এই আম-বকুল খোৱাৰ পাছতহে দৰাই কন্যাবলৈ যাত্ৰা কৰে। ঘিডাল গছৰ আম-বকুল খায় সেই গছৰ আম দৰাজনে কোনো কালেই খাব নোৱাৰে বুলি কয়। কন্যা আনি দৰাঘৰে বোকাখেল, ঘটীখেল আদি অনুষ্ঠিত কৰি ফুৰ্তি কৰে। স্নান কৰি আহোঁতে 'মৃগ চিকাৰ'ৰ প্ৰতীক কাৰ্য পালন কৰে।

এওঁবিলাক 'মুণ্ডা-ভূমিজ' আৰু 'বৰাহী-ভূমিজ' আদি ভাগত বিভক্ত। পুৰণি চামৰ ভূমিজ (পুৰুষ) সকলে নামৰ পাছত 'সিং' যুক্ত কৰিছিল। বৰ্তমান এই গোষ্ঠীয় লোকৰ সৰহ সংখ্যকেই 'গুৰুমুখ' হৈ উচ্চ হিন্দুৰ আদৰ্শত চলে।

প্ৰচলিত থকা কিংবদন্তিৰ মতে 'মৃগ চিকাৰ'ৰ তাৎপৰ্য এয়ে যে—বাৰণৰ কু-মন্ত্ৰণাত মাৰীচে হৰিণ ৰূপ ধৰি ৰামৰ ভাৰ্য্যা সীতাদেৱীৰ বিপদ ঘটাইছিল। এতেকে তেনে অজান শত্ৰুৰ বিপক্ষে জীৱন থাকে মানে নিজৰ পত্নীক চিৰকাল বিপদমুক্ত কৰি ৰখাৰ ভাৰ লৈ দৰাকপী ৰামেও হৰিণৰূপী মাৰীচ বা অজান শত্ৰুক বধ কৰাৰ সংকল্পৰ কথাই হেনো বহন কৰে।

ঘাটোৱাল

এই জাতিৰ সৃষ্টিৰ বিষয়ে কিংবদন্তি প্ৰচলিত আছে যে ভগৱানে সৃষ্টি কৰা পৃথিৱীখনত মানুহে নিজ কৰ্মফলৰ হেতু বেতিয়া নখৰ দেহা এৰি অলৌকিক ৰাজ্যলৈ গমন কৰে তেতিয়া সেই জীৱৰ আত্মাটোৱে বৈতৰণী নামৰ এক নদী পাৰ হ'ব লগা হয়। এই নদী পাৰা-পাৰৰ বাবে ভগৱানে কিছুমান পাৰঘাট সৃষ্টি কৰি বিসকলক ঘাটে পাতিছিল তেওঁলোকে পাৰঘাটৰ মূল্য আদায় কৰি ভগৱানক অৰ্পণ কৰিছিল। ঘাটে হৈ খাজনা তোলাৰ বাবেই এওঁলোক হেনো 'ঘাটোৱাল' নামেৰে 'হাঁক-ডাক' হ'ল।

আন এক প্ৰবাদ আছে যে ঘাটোৱাল সকলে তেওঁলোকৰ নিজাববীয়াকৈ খেত-খামাৰ কৰাৰ ওপৰিও ৰজা আৰু জমিদাৰৰ পাৰঘাট তথা জাগীৰদাৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ যোগাযোগ তথা খাজনা আদি সংগ্ৰহ কৰিবলগা হৈছিল। ৰজা-ঘৰৰ ঘাটবোৰত এনে কৰ্মত নিযুক্ত আছিল বাবেই এওঁলোক 'ঘাটোৱাল' নামে হেনো পৰিচিত হ'ল।

'স্বৰ্গজনাৰায়ণক' এওঁলোকে নিজৰ উপাস্ত দেৱতা বুলি ভাবে। এই দেৱতা-জনৰ সন্তুষ্টিৰ বাবেই সেয়েহে 'হুৰ্গাহী' পূজা পাতে বুলি কয়। এই পূজা ফাগুন-চ'ত মাহত অনুষ্ঠিত কৰে। ইয়াৰ ওপৰিও গ্ৰামদেৱতাৰ সন্তুষ্টিৰ অৰ্থে আহাৰ মাহত 'আষাডী' পূজা, গো-জাতি ৰক্ষাৰ বাবে কাতি মাহত সাঁহবাই বা গৰু পূজা পাতে। বংশগত বিভিন্নতা হেতু এওঁবিলাকৰ কিছুৰে মনসা, কিছুৰে কৰম পূজা মানিলেও কাচিৎহে টুচু পূজা মানে বুলি কয়। পূজাই-পৰবে ঘৰুৱা থানত ইষ্ট দেৱতাৰ নামত 'পানী-ছনী' উছৰ্গা কৰে।

এই জাতি গোষ্ঠীৰ লোকসকল বীৰভূম, ৰায়পুৰ, নোৱাগড়, হাজাৰীবাগ, বাকুড়া, বৰসত, মেদিনীপুৰ, ছোটনাগপুৰ, ডুমকা, পুৰুলিয়া, বাইলুদা, সাইবাচা আদি ঠাই সমূহৰ পৰাই আহিছিল বুলি কয়। এওঁলোকৰ ভিতৰত ৰায় বা টিকইট ঘাটোৱাৰ, সিং ঘাটোৱাৰ, গুৰু ঘাটোৱাৰ, ভূঞা ঘাটোৱাৰ আদি ভাগ আছে। ইয়াৰ ভিতৰত ৰায় ঘাটোৱাৰ সকলেই শ্ৰেষ্ঠ বুলি কয়। ইয়াৰ

পাছতেই স্থান পায় সিং ঘাটোৱাৰ সকলে। বি সকল ঘাটোৱালে নিজৰ বুদ্ধি-ভাৰসাৰে ধনে-জনে, ঐশ্বৰ্য-বিকৃতিয়ে আন আন সাধাৰণ ৰায়তকৈ ধনী-মানী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত হয় সেই সকলক 'টিকইট' বুলি স্বীকৃতি দিয়ে। এই বিষয়ে তেওঁলোকৰ মাজত 'ঘাটলে ঘাটোৱাৰ—বাড়লে টিকইট' বুলি একাধিক প্ৰবচনৰেই সৃষ্টি হৈছে। 'গুৰু' সকলে গুৰুবাৰৰ দিনটোত খোৱা-বোৱাৰ বাবে কোনো জীৱ-জন্তু হত্যা নকৰে। এইদিনা এওঁলোকে ৰক্ত দেখাটো পাপ বুলি বিবেচনা কৰে। 'ৰায়' সকলে বৃহস্পতিবাৰক 'লক্ষ্মী'বাৰ হিচাপে মানে আৰু কোনো প্ৰাণী আদি এইদিনা বধ নকৰে। আনকি এই দিনত আন আন বস্তু দিয়া-লোৱাও নকৰে বুলি কয়। খোৱা-বোৱাত ভেদ থকা হেতু 'ডুমকীয়া' সকলক এওঁলোকে সম মৰ্যাদা নিদিয়ে।

এই বংশীয় লোকসকলে নাগ, কাছ, ধুন্দুলী, হস্তী বা গণেশক নিজৰ গোত্ৰ বুলি কয়। বাৰ বেনে গোত্ৰ আছে তেনেলোকে সেই বস্তুবিলাক নাখায় আৰু নামাৰেও। 'পান-তামোল'ক গোত্ৰ বুলি ভবা সকলে ছয়োটা বস্তু একেলগে নাখায়। গোত্ৰৰ ভিতৰত নাগ গোত্ৰীয় সকলেই শ্ৰেষ্ঠ বুলি কয়।

এওঁলোক বাহুণ পছন্দী। সাংস্কৃতিক আচাৰ-বিচাৰ হিত্তি বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত আম বিহা, নাটুৱা নাচ বা পাঁখা খেলা আদিও অনুষ্ঠিত কৰে। হিন্দুৰ আদৰ্শত জন্ম-মৰণৰ কৰম-ধৰম সমাধা কৰে। মৃতকৰ 'ছাঁহিৰ' অনা নিয়মো প্ৰচলিত আছে। মৃতকৰ শ পোতোতে বি কোনো গছৰ ডাল এটা বুকু বা নাকৰ ওপৰত থিয়কৈ ধৰি মাটি দিয়ে আৰু পোতা কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হলে ডালটো উলিয়ায়। তেতিয়া ডালৰ দ্বাৰা হোৱা বিকাটোত উপস্থিত সকলে পানী ঢালে। ইয়াক 'নিকাচ পানী' দিয়া বুলি কয়।

নিজ নিজ সমাজখনত বিভিন্ন ৰীতি-নীতি, আচাৰ-বিচাৰ, মামলা-মোৰ্কদমা আৰু শাসনৰ বান্ধোন ৰাখিবৰ হেতু 'তিন শিখৰ মহাবিচাৰ' আদৰ্শত 'গাঁ-বুঢ়া', 'ছড়ীদাৰ' আৰু 'টেক্লা' বাচি লয়। ফৈদভেদে সাংস্কৃতিক কৰম-ধৰমত কিছু ঊনৈশ-বিশ থকা হেতুকে এওঁলোকৰ কিছুৰে পুৰাবেনা ঘৰৰ কেওকাষে গোবৰ ছঁড়া দিয়ে, গোবৰ লেপন দিয়ে। ইয়াক একে আধাৰে 'মাড়াল' দিয়া বুলি কব পাৰি। কিছুমানে তুলসী থানটোহে লিপা-মচা কৰে। অৱশ্যে প্ৰতি সন্ধিয়াতে প্ৰত্যেকেই তুলসী তলত চাকি-বস্তি দিয়ে।

কিছু বঢ়া-টুটা থাকিলেও, এওঁলোকে ৰাজপুত, গোৱালা, ৰাজোৱাড় আৰু কুৰ্মি জাতিগোষ্ঠীক নিজৰ সম মৰ্যাদাৰ বুলি ভাবে আৰু প্ৰয়োজনবোধে পানী-ছনী খোৱাত বাধা নাই বুলিও কয়।

ভক্তা

এই জাতিৰ লোকসকল নাগপুৰ, পুকুৰা, ডুমকা, হাজাৰিবাগ, ছোটনাগপুৰ আদি ঠাই সমূহৰ পৰা অহা বুলি জনা যায়। এওঁলোকৰ মাজত ভক্তা, গনজু ভক্তা, নয়া, চৰয়া আদি কেইবাটাও কৈদ আছে। এওঁলোকে নিজকে 'পূজৰ' বুলিও কয়। আদিম কালত সকলো দেৱ-দেৱী, ভূত-প্ৰেত, ডাকিনী-যোগিনী আদিক ভক্তি বা পূজা-সেৱা কৰিছিল বাবেই এওঁলোক হেনো ভক্তা বা পূজৰ হিচাপে জনাজাত হ'ল।

এওঁলোকৰ বিভিন্ন গোত্ৰ বা কিলিও আছে। যেনে—হাকিৰান, টেংগৰীয়া, নাগবংশী, স্কুজৰাসী, খেচিৱাৰ, ধনুকে, চিলকৈৰ, বালি-হাবিৱান, কলু খোৱাৰ (কুলি চৰাই), ইত্যাদি।

ভক্তা সমাজত দুৰ্গা, কালী, মনসা, বিশ্বকৰ্মা, কৰমা, লক্ষ্মী-সৰস্বতী, গ্ৰাম পূজা, সূৰ্য্যাহী পূজা, টুচু পূজা আদি সৰু-বৰ অনেক পূজা প্ৰচলিত আছে। ইয়াৰ ভিতৰত সূৰ্য্যাহী পূজাকেই নিজৰ কুলৰ শ্ৰেষ্ঠ পূজা বুলি কয়। এই পূজাৰ বাবে ঘৰৰ ব্ৰতধাৰী পুৰোহিতজনে ৫দিন লঘোনে-ব্ৰতে থাকি পূজাৰ দিনা ৩টা ছাগলী বলি কাটি পূজাৰ কাৰ্য সমাধা কৰে। এই পূজা দিনত আৰু ঘৰৰ বাহিৰ থানত পাতে। বলি কটা মাংসৰে উপস্থিত সকলক ভোজ খুৱায়। পূজাত বাহি হোৱা কোনো বস্তুৱেই ঘৰৰ ভিতৰলৈ নিয়া নিয়ম নাই। প্ৰয়োজনবোধে সেইখিনি পূজাৰ থানতেই পুতি দিয়ে।

সন্তান জন্মৰ বেলিকা আন আন জাতিৰ লগত 'কৰম-ধৰমৰ' কিছু অমিল দেখা যায়। সন্তান জন্মৰ ৫দিন বা ৯দিনত চুলি খুৱালেও বাইজলৈ ভোজ ভাত দিয়া বা ছটী পতাৰ নিয়ম নাই। কিছুৰে ৯দিনীয়াও নাপাতে আৰু সুবিধা কৰিব পাৰিলে কোনো এক শিৱথানত গৈহে মূণ্ডন কাৰ্য কৰে।

কোনো মানুহ মৰিলে পোতা আৰু পোৰা পুৰোটা নিয়মেই আছে। কিন্তু সৰ্বসাধাৰণৰ দৰে এওঁলোকে 'তিলনী' বা 'বাট' নাপাতে। এওঁলোক

জোন আৰু পক্ষৰ হিচাপতহে চলে। পক্ষ বদলি কৰাৰ এওঁলোকৰ নিয়ম নাই। পক্ষৰ ভিতৰত পৰিলে কেতিয়াবা ৩দিন, কেতিয়াবা ৫দিন বা ততোধিক দিনৰ ব্যৱধানতো শ্ৰাদ্ধাদি সমাপণ কৰিব পাৰে। এইদিনাই শক্তি অনুসাৰে ছাগলী, শূকৰ নাইবা মূৰগী মাৰি জাতি-কুটুমক ভোজ খুৱায়। সেইদিনাই মদ-লাওপানী আদি উছৰ্গা কৰি মৃত্যুত্মা ঘূৰাই অনা অনুষ্ঠানো পাতে। মূৰ খুৰোৱা প্ৰথা এওঁলোকৰ মাজতো প্ৰচলিত আছে।

বিবাহ কাৰ্যত বামুণ আৰু নাপিতৰ স্থান নাই। গৃহস্থৰ ভাগিন বা তেনে সম্বন্ধৰ লোক এজনে পুৰোহিতালি কৰে আৰু বিনিময়ত দান-দক্ষিণা লয়। ওচৰ সম্বন্ধৰ ভিতৰত মোমায়েকৰ জীয়েকক বিয়া কৰাব পাৰে। বিধবাই ইচ্ছা কৰিলে পুনৰ বিবাহ সোমাব পাৰে। বংশ আৰু গোষ্ঠীৰ ভিতৰত পৰিলে একেটা মাডুৱাত কেইবাজনেও একেলগে সিন্দৰা দান পাৰ্ব পাতিব পাৰে। বিবাহ কাৰ্যত 'আগুৱাই' পদবীধাৰীয়ে সকলো কামৰ আঁত ধৰে। এওঁলোকে গাঁওবুঢ়াক 'মুখীয়া' বুলি কয়। এওঁক সমাজৰ সন্মানীয় ব্যক্তি বুলি গণ্য কৰে। মাদল, ঘেৰামাদল এওঁলোকৰ প্ৰধান বাগ বজ্জ। নাটুৱা নাচৰ প্ৰচলন আছে। এওঁলোক নিজকে নিম্ন হিন্দু বুলি কয়। 'ভক্তা' দোৱানেৰে নিজৰ ভিতৰত কথা-বতৰা পাতে।

পূৰ্বৰ ঠাইত এই জাতৰ লোকে জমিদাৰ, মহাজন আদিৰ ঘৰত ভেৰোণীয়া হিচাপে শ্ৰমিকৰ 'কামেই' কৰিছিল। কিছুৰে বংশানুক্ৰমিক ভাবে গেবাৰি খাটি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিছিল। সামান্য পৰিমাণে পাট আৰু পলু কামতো সহায় কৰিছিল।

পিন্ধন-উৰনোত এওঁলোকৰ কোনো ধৰা-বন্ধা সাজ-পোছাক নাই। যেনে যি পাৰে সামান্য পৰিমাণে কাপোৰ-কানি পিন্ধে। মাইকী মানুহে বিভিন্ন ধৰণৰ মালা, মণি আৰু ৰূপৰ অলংকাৰ পিন্ধে। সোনৰ অলংকাৰ পিন্ধাটো গোষ্ঠীৰ ৰীতি বহিৰ্ভূত বুলি গণ্য কৰে। কিংবদন্তি প্ৰচলিত আছে যে অত্যন্ত গৰীৰ থকাৰ হেতু এওঁলোকৰ আদিম পুৰুষ সকলে হাবি-জংঘলৰ আলু-কচু বিচাৰি ঠাই বাগৰি ফুৰিছিল। এদিন শিৱ-পাৰ্বতীয়ে আকাশ পথত বিচৰণ কৰোতে, সিহঁতৰ হুখত ছখী হৈ, আলু এটাৰ সমান ওজনৰ এলদা সোণ আলুৰ গাঁতত পেলাই দিলে। এই লদা সোণকে, আদিম ভক্তাই আলু জ্ঞান কৰি সিজাবলৈ ললে—কিন্তু নিসিজিল। সেয়ে থং উঠি দলিয়াই পেলালে। তাকে দেখি শিৱ-পাৰ্বতীয়ে শাও দিলে যে, সোণ হেন

বস্তুকো সিহঁতে চিনি নাপালে যেতিয়া সিহঁত যেন চিৰদিনেই জুখীয়া হৈ থাকে। সেয়ে এওঁলোক হেনো জুখীয়া হৈয়েই আছে আৰু সোণৰ প্ৰচলনো হোৱা নাই।

এওঁলোকৰ 'চৰয়া' ভাগটোক বহুতে 'চেৰা' বা 'চেক' বুলি কব খোজে। কালক্ৰমত এওঁলোক ফাটি গৈ এটা বেলেগ জাত হ'ল বুলি কয়। 'চেক' জাতটোৰ আদিম বজা 'চেতৰাউ'ৰ পৰাই চৰয়া বা চেৰা হ'ল বুলি জনা যায়। এই শাখাৰ লোকসকল ছোটনাগপুৰ, হাজাৰিবাগ, ডুমকা, মিৰ্জাপুৰ আদি ঠাইৰ পৰাই হেনো অসমলৈ আহিছে। 'চাৰ্মন' নামৰ এক ঋষিৰ পৰা এই জাতিৰ উদ্ভৱ হৈছে বুলিও এক কিংবদন্তি আছে। সেয়ে এওঁলোকৰ ফৈদটো 'ঋষিগাচন' ফৈদ বুলিও জনাজাত।

গন্জু

হাজাৰিবাগ, বাঁচী, ছোটনাগপুৰ, পুৰুলিয়া, বাঁকুড়া আদি ঠাই সমূহেই গন্জু জাতিৰ আদি বাসস্থান বুলি জনা যায়। এওঁলোকৰ মাজত 'থেকৰাৰ', 'দেৱালবন' আদি ভাগ আছে। পূৰ্বৰ ঠাইত প্ৰধান বৃত্তি আছিল সন্সৃত (মৰাপাট) উৎপন্ন কৰা আৰু ইয়াৰ ব্যৱসায় কৰা। একাকি প্ৰৱচনেও এওঁলোকৰ বৃত্তিৰ কথা প্ৰমাণ কৰে। যেনে—

‘সনসৃতী প্ৰধান চাহ, দহে থেৰিয়ন বামে চাহ।

সনসৃতী কোমৰেৰ দড়, দিনে গন্জু বাইতে চ’ৰ ॥

অৰ্থাৎ এই জাতিৰ প্ৰধান বৃত্তিয়েই আছিল মৰাপাটৰ খেতি কৰা আৰু সন্সৃতৰ ব্যৱসায় কৰা। এনে ঘৰৰ ল’ৰাই এদিন বিবাহ কৰবালৈ গ’ল। সকলো কাম ঠিকে-ঠাকে হৈ যোৱাৰ পাছত 'সিন্ধা' দান পৰ্ব যেতিয়া আহিল তেতিয়াহে থিয়াল হ’ল যে তেওঁলোকে সন্সৃত নিবলৈ পাহৰিলে। এই গোষ্ঠীৰ নিয়মমতে দৰাই সন্সৃতৰ জৰিয়তেহে কন্যাৰ মূৰত সেন্দূৰ দিব লাগে। সনসৃত নাপাই কন্যাঘৰে ছলস্থল লগালে। কোনোৱা এজন খটাসুৰ ডেকাই এনে ছলস্থলৰ মাজতে কন্যাঘৰৰ ওচৰ-চুবুৰীয়া এজন গন্জুৰ ঘৰৰ পৰা মনে মনে গৈ কিছু সন্সৃত সংগ্ৰহ কৰি অনাত বিবাহ কাৰ্য সমাধা কৰিব পাৰিলে। কিন্তু সন্সৃতৰ খেতিয়ক হৈয়ো বিপদত পৰি চুৰ কৰিব লগা হোৱাত উক্ত প্ৰৱচন ফাঁকিৰ সৃষ্টি হয়। গন্জুসকলে এই কথা চৰিত-চৰ্চন কৰি খুবেই কুতি কৰে।

‘বানচিং দেৱতা’ৰ পূজাক এওঁলোকে শ্ৰেষ্ঠ স্থান দিয়ে। এই পূজা মাঘ-ফাগুন মাহত পাতে। পূজাত ছাগলী বলি কাটে। সমাজৰ গুৰিয়ালজনেই 'চাটিয়া' উঠে আৰু শুভাশুভ বতৰা কয়। 'হুৰাহী' বা 'ধৰম' পূজা 'পীড়িত একবাৰ'—অৰ্থাৎ এটা পুৰুষত এবাৰহে অনুষ্ঠিত কৰে। কৰম পূজা, ফাগুৰা পৰৱ আৰু সাঁহৰাই পৰৱক নিজ কুলৰ আন আন শ্ৰেষ্ঠ উৎসৱ বুলিও কয়।

নাগ, শালমাছ, কাছ আৰু চুৱা নামক এবিধ চৰাইক এওঁলোকে নিজৰ গোত্ৰ বুলি কয়। এনে গোত্ৰীয় প্ৰাণীবোৰৰ হানি-বিঘিনি এওঁলোকে কোনো-

দিনেই নঘটায় বুলি কয়। গোত্র এক হলেও বিবাহ আদি নাপাতে। বিবাহত হোম-বজ্জ কৰি বায়ুণৰ দ্বাৰা সকলো কৰ্ম সমাধা কৰায়। বিবাহৰ পূৰ্বে 'বৰদেখা', 'কণ্ঠাদেখা', 'তিলক কৰা' আদি অনুষ্ঠান পালন কৰে। হাঁঠুৱা কলহত ভৰাই কটী নিয়াৰ প্ৰথাও আছে।

সন্তান আদি জন্ম হলে ৭, ৯ আৰু ২১ দিনৰ ভিতৰত চ্যুত শুচায় আৰু ছটী পাতে। ছটীৰ দিনা নাম বচা অনুষ্ঠানো পাতে।

মৃতকৰ দহা-কাজ দহ দিনত পাতে। বিশেষ প্ৰয়োজন হলে পাঁচ বা সাত দিনতো পাতে বুলি কয়। এনে কাম-কাজত মদ-লাওপানী আৰু মাংসৰে ভোজ খোৱা নিয়ম আছে। ছাঁহিৰ অনা নিয়ম আছে।

বাল্য বিবাহৰ প্ৰথা আৰু ঘৰ-জোঁৱাই বখা প্ৰথাও এওঁলোকৰ মাজত প্ৰচলিত আছে।

পুৰণিকলীয়া নীতি-নিয়মৰ কিছু পৰিবৰ্তন ঘটাই গন্জুসকলে অৰ্বাচীন ভাবে কেতবোৰ থলুৱা আঁচনি গ্ৰহণ কৰি সমাজ সংগঠনৰ কামত হাত দিছে বুলিও জনা গৈছে।

বৰাইক

বিহাৰ, মধ্যভাৰত, উত্তৰ প্ৰদেশ আদিৰ অন্তৰ্গত বাঁচী, শিল্লী, সিংভূম, সাইবাচা, ছোটনাগপুৰ, হাজাৰিবাগ আদি ঠাই সমূহেই আছিল বৰাইক জন-গোষ্ঠীৰ আদি বাসস্থান।

'বৰাইক' নামটো 'বৰাক'ৰ পৰা সৃষ্টি হৈছে। 'বৰাক'ৰ অৰ্থ এওঁলোকৰ ভাষাত যোদ্ধা বা সৈনিক। সেয়ে যুদ্ধ-প্ৰসিদ্ধ জাতি হিচাপে এওঁলোকে নিজকে 'বৰাইক' বুলি পৰিচয় দিয়ে। বজাৰ হৈ যুদ্ধ কৰা, বজাৰ লগত চিকাৰ খেদা আৰু ৰাজ্য শাসনত বজাক সহায় কৰা কাৰ্য আদিত এই গোষ্ঠীৰ পূৰ্বজ সকলে আগভাগ পাইছিল বুলি জনা যায়। ইয়াৰ ওপৰিও এওঁলোক কৃষি, পশুপালন আদিৰ কাৰ্যত অদ্বিতীয় আছিল। এওঁলোকৰ মাজত একে গোষ্ঠীয় বজা আৰু জমিদাৰো আছিল বুলি কয়। ক্ষত্ৰিয়, বৌতিয়া, কাৰজি চাহাব আদি কৰি এওঁলোকৰ মাজত কিছুমান ভাগ আছে। এই গোষ্ঠীৰ বহুতো লোকক 'বৰাইক চাহাব' বুলিও কোৱা হয়।

পলিহা, মহানন্দী, হতী, হৰিণ, বাঘ, বাটী আদিক এওঁলোকে নিজৰ গোত্ৰ বুলি পৰিচয় দিয়ে। বক্সী, সিং, ৰাজপুত, চিক্ আদি এওঁলোকৰ আন আন উপাধি। বথবাত্ৰা, কৰম পূজা, জীতিয়া, দাসাই পূজা (হুৰ্গাদেৱী) আদিক এওঁলোকে জাতিৰ পূজা বুলি ধৰে। ইয়াৰ ওপৰিও হিন্দু সকলে পালন কৰা বিভিন্ন দেৱ-দেৱীৰ পূজাও এওঁলোকে মানে বুলি কয়।

কৃষি কৰ্ম আৰম্ভ কৰাৰ আগে আগে 'ডাঙৰীয়া বাবা'ৰ পূজা পাতে। এই পূজাত 'সাঁড়া' মূৰগী বলি কাটে। খেতি চপাবৰ সময়ত 'লক্ষ্মী সোমোৱা' অনুষ্ঠান পাতে। গহাল পূজা বা সাঁহবাই পূজাবো এওঁলোকৰ মাজত প্ৰচলন আছে। ন-যোৱা উৎসৱো পালন কৰে।

অতীতত এওঁলোকৰ বাল্য বিবাহৰ প্ৰথা আছিল। বিবাহৰ বেলিকা দৰা-কণ্ঠা উভয় পৰিয়ালৰ মাজত সমিল-মিল হিচাপেই সকলো কাৰ্য কৰে। দৰা-কণ্ঠাক বভা তলত বহুৱাই ব্ৰাহ্মণ, ঠাকুৰ আদিক সাক্ষী ৰাখি 'চিন্দৰা' দান কৰে।

বিয়াৰ দিনা কঠাৰ ককায়েকে লগত দুই চাৰিজন বন্ধু-বান্ধৱীক লগত লৈ ভনী-জোৰায়েকক (দৰাক) গাখীৰ, মিঠাই আদি খুৱায়। লগে লগে কঠাৰ ওপৰত তেওঁৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য সম্বন্ধেও বুজনি দিয়ে।

বিবাহক কেন্দ্ৰ কৰি 'দৰা-কঠাক' 'তেল-মাখানি' কৰা, কঠাঘৰত গৈ দৰাঘৰীয়াই 'বতু' বা 'লগন বন্ধা', কঠাৰ পাৰ্গতালি চাবলৈ দৰাৰ ঘৰত ঘটীখেল, আঙঠিৰ খেল অনুষ্ঠিত কৰা, 'আঠমঙলা' উদ্‌ঘাপন কৰা আদি নিয়ম সমূহো প্ৰচলিত আছে। বিবাহত ভোজ দিয়াটো দুয়ো ঘৰেই সামাজিক প্ৰথা।

নতুন সন্তান জন্ম হলে চ্যাত গুচাবলৈ ৩ দিনত 'তিন নাইন' আৰু ২১ দিনত 'ত্ৰৈকৈশা' পাতি ৰাইজক ভোজ দিয়ে। সন্তানৰ মুখত আহাৰ দিওঁতে 'মুখ জুঠানি' অনুষ্ঠান পাতে।

মাহুহ মৰিলে অৱস্থাভেদে খৰি দিয়া আৰু পোতা দুয়োটা প্ৰথাই আছে। মৃতকৰ পুত্ৰ থাকিলে বৰ পুত্ৰই মুখাঘি কৰে। একাদশ দিন ব্ৰত পালন কৰি আত্ম শ্ৰাদ্ধ পাতে। মূৰ খুৰোৱা নিয়মো আছে।

এই গোষ্ঠীৰ জনা-গুনা সকলে কয় যে (ক) পূৰ্বতে 'বৰাইক' সকল অনাৰ্যৰ দ্বাৰা পৰাভূত হৈছিল। (খ) যজুৰ্বেদীয় ৰাজপুত সকলৰ উপাধি আছিল 'বৰাইক'। (গ) 'ভৌসলা' বজাৰ লগত বৰাইক সকলে পলনৰ কাম কৰিছিল। (ঘ) এওঁলোক মথুৰা-বুন্দাবনৰ আদিম বাসিন্দা আছিল।

এনেবোৰ কাৰণৰ পৰাই এওঁলোকে নিজকে যজুৰ্বেদীয় আৰু মথুৰা-বুন্দাবনৰ যজুৰ্বেদীয় ৰাজপুত, ক্ষত্ৰিয় বুলি পৰিচয় দিয়ে।

চিক্

'চিকন' (ধুনীয়া)ৰ পৰাই চিক্ জাতিৰ নামাকৰণ হৈছে বুলি এওঁলোকে কয়। নিজৰ বৃত্তি অনুযায়ী বৰ ধুনীয়া বা 'চিকনকৈ' কাপোৰ বৰ জানিছিল। নিজে বনাই লোৱা এই কাপোৰ-কানি আন জাতৰ লগত প্ৰয়োজনীয় বস্তুৰ বিনিময়ত দিয়া-লোৱা কৰিয়েই জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিছিল বুলি কয়। কিছু লোকে খৰি-খেৰ আদিৰ কাৰবাৰ কৰিও চলিছিল বুলি জনা যায়।

এই জাতিৰ মাজত চিক্ বাৰাইক (কাঠৰ কাৰবাৰী), চিকোৱা গাড়া (ডফলা বাজনীয়া), চিকোৱা (ছাগলী বাগাল), চিক্ চৌহান (বজা বা জমিদাৰ শ্ৰেণী), চিক্ কোঁৱৰ (বিঘৰা) আদি কেইবাটাও ফৈদ আছে। এওঁলোক চিকাৰ কৰা, ধেনু-কাঁড় আদি চলোৱাত বিশেষ পাৰ্গত বুলি নাম আছে। সেয়ে নিজকে যুদ্ধাক আৰু চিকাৰী বুলি কয় আৰু খোৱা-বোৱাত কোনো ধৰণৰ বাধা নাই বুলিও কয়।

আহাৰ আৰু আঘোণ মাহত এওঁলোকে চণ্ডী পূজা পাতে। পূজাত হাঁহ, মূৰগী, ছাগলী আদি বলি কাটে। এই পূজাত বঙা বস্ত্ৰ পৰিধান কৰাত সামাজিক বাধা আছে। আহাৰ মাহত 'আম পূজা' কৰিহে আম ভক্ষণ কৰে। এই পূজাত কোনো ধৰণৰ বাত-বাজনা নবজায়। ভাদ মাহত 'ঝুমুৰ' পাতে। নৃত্যত বাঁহী আৰু মাদল ব্যৱহাৰ কৰে। 'চাটিয়া'ৰ দ্বাৰা পূজাৰ শুভাশুভ জানি লয়। পাহাৰ-পৰ্বত বা হাবি-তলীয়া ঠাইত 'বাঘ' পূজাও পাতে। বাঘ পূজক সকলৰ এটা বিশ্বাস আছে যে তেওঁলোকৰ পূজাত বাঘ দেৱতা সন্তুষ্ট থাকিলে কোনো ধৰণৰ ক্ষয়-ক্ষতি নহয়। পুৰণি কালত এই গোষ্ঠীয় লোকৰ বহুতেই বাঘৰ পোৱালি জগাবৰ সময় নিকপণ কৰি ঘৰৰ বাহিৰত খেৰ আদি পাৰি বথাৰ প্ৰথাও আছিল বুলি জনা যায়। কোনোবাই এওঁলোকৰ শত্ৰুতা কৰিলে বাঘে শত্ৰুপক্ষক বাধা দিয়ে বুলিও জনবিশ্বাস আছে।

এওঁলোকৰ মাজত 'আই' বা শীতলা দেৱীৰ পূজাৰো প্ৰচলন আছে। প্ৰবাদ আছে যে কোনো এক গাঁৱত কোনোবা এক সময়ত এক গৃহস্থৰ এগৰাকী

বোৱাৰীৰ বাদে ল'ৰা-বুঢ়া সকলোৱেই 'আই'ৰ প্ৰকোপত পৰিছিল। গাঁওখনৰ এনে চৰম অৱস্থা দেখি মানুহ গৰাকীয়ে ভয়ত বাপেকৰ ঘৰলৈ বুলি চাপনি মেলে। তাকে দেখি অলৰ-অচৰ—'খুলখুলী' বুঢ়ীৰ ৰূপ ধাৰণ কৰি শীতলা আয়ে তাইক ওচৰলৈ মাতে আৰু মূৰত থকা ছটামান ওকনী বাচি দিবলৈ কয়। বুঢ়ীৰ কথা পেলাব নোৱাৰি ওকনী বাচিবলৈ লওঁতেই ওকনীৰ পৰিবৰ্তে গোট গোট চকু কেইটামানহে তাই দেখা পালে। ভয় পাই বুঢ়ীক তাৰ কাৰণ সোধাত শীতলা মাব মাহাত্ম্যৰ কথা বুজাই দিলে। সেয়ে তাই পুনৰ ঘূৰি আহি ধূপ-দীপ-নৈবেদ্য আদিৰে শীতলা আইৰ পূজা কৰে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা গাঁওখনক ৰক্ষা কৰে। এনে পৰম্পৰা থকাৰ বাবেই শীতলা পূজা এওঁলোকৰ মাজত প্ৰচলিত হ'ল বুলি কয়। এওঁলোকে কালী আৰু দুৰ্গাদেৱীকো মানে।

মৃত্যুৱা সকলৰ সন্মতিৰ অৰ্থে আহাৰ মাহত দুৱাৰৰ চুক বা 'আঙুড়' কোণাত এওঁলোকে 'আঁচৰলু' নামৰ এটা দেও পূজা পাতে। এই পূজা কাকো জুমাজুমি কৰি চাবলৈ দিয়া নহয়। প্ৰবাদ আছে যে কোনোবা এঘৰৰ মাইকী মানুহে এনেদৰে জুমাজুমি কৰোতে ডিঙি বেকা হৈছিল। এওঁলোক নিজে মন্ত্ৰবিদ্ হোৱা হেতুকেহে বহুতো তন্ত্ৰ-মন্ত্ৰ কৰি মানুহ গৰাকীক সুস্থ কৰিব পৰিছিল।

এই গোষ্ঠীৰ সামাজিক কাম-কাজত পুৰোহিতালি কৰিবলৈ লোণ বা 'চনোৱানি' গোষ্ঠীৰ জনা-বুজা এজনক বাচি লয়। বিবাহত সেন্দূৰৰ ব্যৱহাৰ নহয়। বিবাহ আৰু মৰা-হৰা কামত 'কোলদীপ' সকলে চাকি-বস্তি জলোৱা আৰু 'মহানন্দীয়া' গোষ্ঠীৰ লোকে পানীৰ যোগান ধৰাটো সামাজিক প্ৰথা বুলি কয়। বিয়াৰ শেষত, স্নান-দানৰ অন্তত নদী বা বিলৰ পৰা বৰমুৱা হওঁতে 'তামুলী' বা দবাধৰা জনে খেৰৰ হৰিণ বনাই দবাৰ আগত থোৱা নিয়ম। হৰিণলৈ টোঁৱাই কাঁড় মৰাৰ অন্তত কছাই দবাক মিঠা বস্ত খুৱাই দি মূৰত অনা ঘটৰ পানীৰে মুখ ধুৱাই দিয়ে। শেষ মূহূৰ্তত 'তামুলীয়ে' 'হৰিণ' লৈ পলায় আৰু মাননী নিদিয়ালৈকে ঘূৰাই নিদিয়ৈ। দবাই তেতিয়া ছাগলী আগবঢ়াই ৰাইজক ভোজ দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে।

এওঁলোকে সন্তান জন্ম হলে ৯ দিনত নবতা আৰু ২১ দিনত 'ছটা' কৰি চ্যুতকাৰ্য শেষ কৰে। মৰাৰ ক্ষেত্ৰতো ৩ দিনত তিজনী আৰু ১০ দিনত 'বাট' পাতি দহা কাৰ্য কৰে। পোৰা আৰু পোতা দুয়োটা প্ৰথাই এওঁলোকে পালন কৰে।

চিকু পৰজা সকলে পুৰণি ঠাইত নিজে বনাই লোৱা কাপোৰেৰে লেংটা বা কোপিনহে ব্যৱহাৰ কৰিছিল বুলি কয়। সেইদৰে মাইকী মানুহে গা ঢকাকৈ সামান্য হিচাপে হেনো কাপোৰ-কানি ব্যৱহাৰ কৰিছিল।

নিজ গোষ্ঠীৰ কোনো সন্মানীয় আলহী-অতিথি ঘৰলৈ আহিলে গৃহস্থৰ ঘৰৰ পৰা তেওঁক ভৰি ধুৱাই দিয়া নিয়ম প্ৰচলিত আছে। পুৰণি কালত এনেদৰে অহা আলহী-অতিথিক হেনো গীত-মাত-ইংগিত আদিৰেহে সোধ-পোচ কৰি পৰিচৰ্যা কৰিছিল বুলি কয়।

বাঁচী, সিংভূম, সাইবাচা; গাংপুৰ, ছোটনাগপুৰ আদি ঠাই সমূহেই এওঁলোকৰ পূৰ্বৰ ঠাই বুলি জনা যায়।

কাঁৱ'ৰ

জাহপুৰ, উদয়পুৰ, সুবৰ্ণজা আদিৰ অন্তৰ্গত কটকেলু, কাইলৈবনেসা, বেৰাদী, বুলুংগা আদি সকলক ঠাই সমূহৰ পৰা এই কাঁৱ'ৰ লোকসকল অসমলৈ আহিছিল।

এওঁলোকৰ মাজত কাঁৱ'ৰ, চাটি কাঁৱ'ৰ, পাইথ'ৰা কাঁৱ'ৰ, বাঠিয়া কাঁৱ'ৰ আৰু জুধ কাঁৱ'ৰ নামৰ কেইবাটাও ভাগ আছে। জুধ কাঁৱ'ৰ সকলে নিজক শ্ৰেষ্ঠ বুলি কয়। সেইদৰে 'ঘাট' বা 'ঘন্টি' (ঘন্টা) গোত্ৰীয় সকলকো শ্ৰেষ্ঠ বুলি ধৰে। সামাজিক কাম-কাজ, আচাৰ-বিচাৰ আদিৰ আঁত ধৰাৰ বাবে এজন 'গঁৱচীয়া' বাচি লয়।

চ'ত মাহত এওঁলোকে সূৰ্য্যাহী পূজা পাতে। এই পূজাই এওঁলোকৰ কুলৰ শ্ৰেষ্ঠ পূজা। আহাৰ মাহত পতা কালীপূজা বা গাঁওগ্ৰাম পূজাও এওঁলোকৰ আন এটা শ্ৰেষ্ঠ পূজা।

সন্তান জন্ম হলে ৯ দিনত খুৰাখুৰি হৈ ১২ দিনত ছটা পাতি চ্যুত গুচায়। মৰিলে মৰা শ'টো শ্মশানলৈ নি পোতে আৰু গাঁতত দিয়াৰ আগে আগে শ'ৰ মুখত পানী দিয়ে যাতে মৃত্যুৰ সিটো পাবৰ পানীৰ বাবে সেই আত্মাই কষ্ট নাপায়। মৃতকৰ পুত্ৰ আদি থাকিলে মুখাগ্ৰি কৰাৰ নিয়ম আছে। মৰা শ' কঢ়িয়াই নিওঁতে কোনো ধৰণৰ হৰিবোল ধ্বনি দিয়াৰ নিয়ম নাই বুলি কয়। শ' পোতা শেষ হলে বাটী এটা ভাঙি টিপৰ ওপৰত থৈ দিয়ে। পানী ঘাটত গা-পা ধুই উঠাৰ পাছত মাটি লদা এটাক এজনে আনজনলৈ পিছহতীয়াকৈ দিয়াৰ পাছত শেষৰজনে পাছলৈ দলিয়াই দি ঘূৰি নাচায়। এইদিনাই মৃতক নিয়াৰ বাটৰ কিনাৰত কোনোবা এটুকুৰা ঠাই লেপা-মুচা কৰি চাকি-বস্তি আগ কৰে। ৯ দিনৰ দিনা 'পাইনাহান' আৰু কোঁৱকৰ্ম কৰে। এইদিনা সামান্য ধৰণে বাইজক জা-জলপান খুৱায়। সুযোগ-সুবিধা আহিলে নাইবা গৃহস্থৰ শক্তি হলে ২ বা ৩ বছৰৰ মূৰত শ্ৰাদ্ধ পাতে আৰু ছাঁহিৰ আনে।

বিবাহৰ বেলিকা দবাই মোড় বা মুকুট পিন্ধিলেও কত্থাক পিপড় বা জৰী গছৰ পাতেৰে বনোৱা মোড়হে পিন্ধায়। দবাৰ নানা-নানী বা ককা-বুঢ়ীআইতা সম্বন্ধীয় লোকে আম গছৰ আংৰা বা জুইত ধূপ-ধূনা পুৰি পূৰোহিতৰ কাৰ্য কৰে। দবাই কত্থাক আৰু কত্থাই দবাক সেন্দূৰৰ ফোঁট দিয়ে। ইয়াৰ পাছত দবাই কত্থাক আঙঠি পিন্ধোৱাৰ লগে লগে বিয়াৰ কাম একপ্ৰকাৰ শেষ হয়। কত্থাই আহি দবা ঘৰত ঘ'টী-খেল, আঙঠিৰ খেল আদিত ভাগ লয়। গা-পা ধুই ঘৰমুৱা হওঁতে 'হৰিণ চিকাৰ' কৰে। 'আঠ মঙলা' খোৱাৰ নিয়মো আছে।

বিবাহৰ প্ৰাক্ মূহূৰ্তত নাইবা আঠ মঙলাৰ শেষত দবা-কত্থা উভয়ৰে পিতৃ-মাতৃৰ মাজত 'সমদী ভেট' অনুষ্ঠান পাতে। এই অনুষ্ঠানত বিয়ে-বিয়েনীৰ মাজত গুড়-পানী আৰু জুঠা বিনিময়ৰ পাছত দুয়োৰে মাজত দববাদবৰি কৰি কুৰ্তি কৰে।

পূৰ্বৰ পূৰণা ঠাইত এই বংশৰ লোকসকলে নিজৰ খেতি-বাতিৰ কাম, ঘৰ-ঘৰোৱালীৰ কাম আদি, আন মানুহৰ হতুৱাই কৰাইছিল বুলি কয়।

এওঁলোকে নিজকে কোঁৱৰ কুলৰ বুলিও পৰিচয় দিয়ে।

বাউৰী

বাঁকুড়া, বৰ্ধমান, আচানচোল, মালভূম, মেদিনীপুৰ, শেখবভূম, বাঁচী আদি ঠাই সমূহেই বাউৰী জাতিৰ পূৰ্বৰ ঠাই বুলি জনা যায়। এই জাতিৰ মাজত গবৰীয়া, তুইলা, ভুই, ঝিটা বা ঝাইটা, মূলা, ধুলা, মালা আদি কেইবাটাও ভাগ আছে। এওঁলোকৰ সমমৰ্যাদাৰ আন এটা জাতিক উৰিষ্যাত 'খদাল' বুলি কয়। গবৰীয়া সকলে কাহিলী পুৱাতেই ঘৰৰ কেওকাষে 'গোবৰ ছঁড়া' দিয়ে আৰু ছৱাৰ মুখ, চোতাল, ভঁৰাল, গোহালী আদিত ঘূৰণীয়াকৈ গোবৰৰ লেপন দিয়ে। ইয়াক মাড়াল দিয়া বুলি কয়। গোবৰক পবিত্ৰ জ্ঞান কৰি, ইয়াৰে লেপন আদি কাৰ্য কৰে বাবেই এওঁলোকক গবৰীয়া বুলি কোৱা হয়। ঝিটা, সকলে ভাত-পানী খোৱাৰ ঠাইকণ ৰাডু মাৰি অঁতাই বাবেই তেনে নাম পালে। যিসকলে আন মাটি ছাৰ্টিয়াই তেনেবোৰ ঠাই পৰিষ্কাৰ কৰে সিসকলক ধুলা বাউৰী বুলি কয়। গবৰীয়া সকলেই মান-ধৰ্মমত সকলোতকৈ শ্ৰেষ্ঠ বুলি জনা যায়।

এওঁলোকে 'কায়স্থ বগ'ক (ইটাগুৰি) বা ৰঙা বগলীক নিজৰ গোত্ৰ বুলি ভাবে। এনে বগলী এওঁলোকে নামাৰেও আৰু নাখায়ো। কুকুৰক এওঁলোকে 'ঠাকুৰ' বুলি গণ্য কৰে। কিস্বদন্তি প্ৰচলিত আছে যে আদিম কালত এই গোষ্ঠীৰ লোকসকলে কোনো এক পৰৱৰ্তী উপলক্ষে সমূহীয়া ভোজ আৰু নিচা-পানীৰ আয়োজন কৰিছিল। তালৈকে বামুণ গোষ্ঠীৰ 'গুৰুবাবাকো' নিমন্ত্ৰণ কৰিছিল। পূজাৰ সকলো আয়োজনৰ শেষত, ভোজ আদি ৰান্ধি-বাঢ়ি এওঁলোকে বহু সময় বামুণৰ বাবে অপেক্ষা কৰিলে কিন্তু বামুণ নাছিল। সেয়ে মানুহবোৰৰ খং উঠিল আৰু নিচা-পানী খাবলৈ ধৰে। শেষত যেতিয়া ধীৰে-স্থিৰে বামুণ আহি পূজা মণ্ডপ পালে, তেতিয়া নিচাত বেহঁচ হৈ থকা বাইজে গুৰুক বহুত তিৰস্কাৰ কৰে। শিষ্যবোৰৰ উভটি ধৰা কথাবোৰ শুনি গুৰুৱেও কটু কথা শুনালে। এনেই আছিল নিচা, তাতে গুৰুৱে হাব নমনাত, তাৰে এজনে খং দমাব নোৱাৰি গুৰুৰ মূৰত মাৰিলে বামটাঙোন। গুৰু পৰিল আৰু মৰিল। অতক্ৰিতে এনে ঘটনা হোৱাত সিহঁতৰ নিচা ফাটি, নিজৰ ভিতৰতে ইস্-আস্ কৰি, বিভিন্ন

আলোচনা কৰিবলৈ লয়। ইতিমধ্যে সবাৰে অলক্ষিতে কুকুৰ এটাই ৰান্ধি থোৱা ভোজৰ হাঁড়িৰ ভাত খায় আৰু পৰি থকা গুৰুৰ তেজসোপা চেলেকি সেই ঠাইতে শুই থাকিল। কোনেও এই ঘটনা মন কৰা নাছিল। হঠাৎ বামুণৰ 'শ'ৰ ওচৰত কোৱাৰিত তেজ লাগি থকা কুকুৰ এটাক শুই থকা দেখি সেয়া মহুঘ্ৰ দেহা এৰি গুৰুৱে কুকুৰক প ধাৰণ কৰি, সিহঁতক ক্ষমা কৰিলে বুলি থিৰাং কৰিলে। ভবামতে কাম হ'ল আৰু সকলোৱে ধৰি-মেলি শটো নি কাঠাগি কৰে। ০শ্ৰাদ্ধৰ দিনা বহু বকমৰ বস্ত্ৰৰে কুকুৰক ভোজ খুৱালে আৰু কৃতকৰ্মৰ বাবে ক্ষমা খুজি, যি কয় তাকেই মানিবলৈ ইচ্ছা কৰিলে। কিন্তু কুকুৰক নিৰ্বিকাৰ দেখি, সকলোৱে ক্ষমা দিছে বুলি ভাবি ললে। গুৰুবধী বুলি জানি আন কোনেও এওঁলোকৰ মাজত গুৰুগিৰী কৰিবলৈ নাছিল। সেয়েহে গুৰুকুলৰ কাম চলাবলৈ এওঁলোকে হেনো নিজৰ ভিতৰতে গুৰু বাচি লোৱা প্ৰথা প্ৰচলন কৰিলে।

কিছুৰ মুখত এই কাহিনীটো আন ধৰণেও শুনা যায়। এই কাহিনীৰ মতে কোনো এক সন্ধ্যাত কুকুৰ এটা আহি ভোজৰ পাত্ৰত মুখ দিওঁতে কোনোবা এটাই হাতৰ টোকোনডাল ফৰুটি মাৰি পঠালে। হুৰ্ভাগ্যবশতঃ টোকোনডাল কুকুৰৰ গাত নপৰি, গুৰুৰ গাত পৰিলগৈ। এনে হোৱাত গুৰুৰ মৃত্যু হয়। কুকুৰ এটাৰ পৰাই এইদৰে অঘটন হোৱা দেখি সকলোৱে 'কুকুৰকেই ঠাকুৰ' হিচাপে মানিবলৈ থিৰাং কৰিলে হেনো।

পুৰণি নিয়মমতে কিবা শুভ কামত কেনেকৈ যদি কুকুৰে দুখ পোৱা ধৰণে চিঞৰে, তেনেহলে ক্ষন্তেকলৈ হলেও সেই সময়ৰ কাম স্থগিত ৰাখিব লাগে। কোনোবাই কুকুৰক শান্তি দিয়াটো এওঁলোকে কামনা নকৰে। পুৰণি নিয়ম মতে ৰন্ধাভাতৰ প্ৰথম এবোকাই কুকুৰক দিয়া প্ৰথা আছিল। কোনোবাই কুকুৰ মাৰিলে বা কাৰোবাৰ ঘৰত কুকুৰ মাৰিলে সিসকলে হেনো দুই-চাৰিজন ভকতলৈ তামোল-পাণ আগবঢ়াই পৰাচিত হৈ লৈছিল।

সমাজৰ সকলো কামতে আঁত ধৰাজনক এওঁলোকে 'মাৰি' বুলি কয়। এওঁক সহায় কৰে 'পোৰা মাণিক' নামৰ এজন পদবীধাৰীয়ে। বহুতে কয় 'প্ৰামানিক'ৰ পৰাই 'পোৰা মাণিক' হ'ল।

এই সমাজৰ পূজা-পাৰ্বনৰ ভিতৰত ভাদ্ৰ মাহৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনা অনুষ্ঠিত হোৱা 'মনসা' পূজাই সবাতকৈ শ্ৰেষ্ঠ। কিছুৰে নাগ পঞ্চমীও পালন কৰে। পূজাত মনসা পুথিৰ পাল্লা গাই আৰু 'ৰূপা' উঠাই শুভাশুভ বতৰা লয়। পূজা

উপলক্ষে বাসুকী নাগ বা 'চক্ৰৰ কেঁটা'ৰ প্ৰতীক হিচাপে কঁহুৱা বনৰ 'কড়বা' বনাই হাত আৰু বাহুত কোবোৱা এবিধ খেল খেলে।

পুহ মাহৰ সংক্ৰান্তি উপলক্ষে পিঠা পৰৱ আৰু টুসু পূজাৰ আয়োজন কৰে। 'চৌডল টুসু' আৰু 'ভাছ টুসু' দুয়োটা বীতিয়েই মানে। গুজৰাটৰ বজা কৰ্ণদেৱৰ বোৱাবী আৰু কুলন্দা ৰাজ বীৰবলৰ জীৱবী টুসু দেৱীয়ে নিজৰ সাহ, ধৈৰ্য, আৰু সতীত্ব অক্ষুণ্ণ ৰাখি স্বামী সীতাৰামৰ চিত্তা জুইত জাপ দি মুছলমানৰ বাদচাহ, আল্লাউদ্দিনৰ লোনুপ দৃষ্টিৰ পৰা নিজক ৰক্ষা কৰি 'আদৰ্শ' এৰি গৈ যায়। টুসুদেৱীৰ আদৰ্শই এই সমাজৰ 'টুসুমতী' সকলক বিশেষ অনুপ্ৰাণিত কৰিছে বুলি কব পাৰি।

ফেঠ-আহাৰ মাহত 'আষাডী' পূজা পাতে। দেৱাগীৰ পাছদিনা পূৰ্ব পুৰুষৰ আত্মাবোৰৰ সদৃগতিৰ অৰ্থে ঘৰুৱা থানত পানী-ছনী ঢালি শ্ৰাদ্ধ কৰে। ফাগুৱা উপলক্ষে নোকা বিলাস, মানভঞ্জন, নিমাই সন্তান আদিৰ দৰে নৃত্য-নাটিকা পাৰবেশন কৰি ঘৰে ঘৰে গৈ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ লীলাৰ গীত-মাত গাই সংকীৰ্তন কৰে। ফাগুৱাৰ আগৰাতি 'হোলিকা' পোৰে। বহুতে ঘৰে ঘৰে ভিক্ষা-বৃত্তিৰ বাবে ওলাই যায় আৰু ফাগুৱাৰ আশীৰ্বাদ দিয়ে। এওঁলোকৰ মাজত বৰ-পাহাৰী পূজা মনা লোকে আছে।

নতুন সন্তান জন্ম হলে ৯ দিনত 'নবতা' আৰু ২১ দিনত 'ছটী বা একৈশা'ৰে শুধি হয়। মৰা-হৰাৰ কাম-কাজত 'তিলনী, দহা, ছাঁহিৰ অনা' সকলো কাৰ্যই কৰে।

বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত একে গোত্ৰ হোৱাটো বিচাৰে। বিবাহৰ নীতি-নিয়ম সৰ্বসাধাৰণ বিয়াৰ লগত একেই। তিবোতা মানুহে কপালত আৰু হাতৰ বুঢ়া আঙুলিৰ গুৰি পাবত 'তিন শিৰীয়া' কদম মাৰ্কা খদা বা টাটু লোৱা প্ৰথা আছে।

এওঁলোকে নামৰ পাছত 'খু', দাস, ভুই, বাউৰী আৰু 'ক্ষেত্ৰপাল' ব্যৱহাৰ কৰে।

খদাল

উৰিঘাৰ গঞ্জাম, বানপুৰ আদি ঠাইৰ পৰা অহা খদাল সকল বাণীদাস, বানিকদাস, দাস আৰু খদাল হিচাপে পৰিচিত।

এওঁলোকৰ ভিতৰত ৭টা ফৈদ আছে বুলি কয়। যিসকলে নগৰ-চহৰত থাকি বেহা-বেপাৰ কৰি বণিক হিচাপে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিছিল, তেওঁলোকে সাগৰৰ পাৰত থাকি সাগৰীয়া মাছ, খৰি-কাঠ, শামুক আদি সংগ্ৰহ আৰু ব্যৱসায় কৰোতা সকলক সমান মৰ্যাদা দিব নিবিচাৰে।

চ'ত মাহত পতা 'কুঠিচাল' নামৰ পূজাই এওঁলোকৰ শ্ৰেষ্ঠ পূজা। 'কুঠিচাল' পূজাত কালী, দুৰ্গা, গংগা, ইন্দ্ৰ, মংলা আৰু বাইধৰ নামৰ দেৱতাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰি সেইমতে পূজাৰ অৰ্ঘ্য অৰ্পণ কৰে। এই পূজাৰ উপলক্ষে ব্ৰতধাৰী পূজাৰীজনে জুইৰ আগুঠাৰ ওপৰেদি পাৰাপাৰ হৈ দেৱতা মন্তাব সত্যতা নিৰূপণ কৰে। পূজাভাগ হাঁহ, কুকুৰা, ছাগলী আদিৰ বলি-বিধানৰে সমাধা কৰে। ফাগুৱা পৰৱ, সাঁহৰাই পৰৱ আৰু দুৰ্গা পূজাও মানে। কিছুৰে মনসা পূজাও কৰে। মানুহ মৰিলে পোতা আৰু পোৰা দুয়োটা নিয়মেই আছে। গাঁওবুঢ়াৰ নিৰ্দেশতেই সকলো জাতি-কুটুমক খবৰখবৰ কৰে আৰু মৰা শ' বাহিৰত উলিয়াই ধূপ-ধূনা জলাই মিঠা তেলৰ বস্তি আগ কৰে। 'শ'টো শ্মশানলৈ নিওঁতে বাটত কিছু খুচুৰা পয়ছা আৰু আঁখে ছটিয়াই যায়। লগতে মাটিৰ কলহ এটা আৰু তুলসী গছ এজোপাও নিয়ে। পোতা বা পোৰা কাৰ্যৰ শেষত ভেঁটীৰ ওপৰত কলহটো থৈ তুলসী জোপা ওচৰতে কই দিয়ে। এইদিনাই মৃতকৰ ঘৰত জাতি-কুটুম গোট খাই কঁজ-কামৰ আলোচনা কৰে। মৃতকৰ পুত্ৰাদি থাকিলে বৰপুত্ৰই ব্ৰত ধৰে। মৰা দিন ধৰি মৃত ঠাইত এগছি বস্তি জলাই ৰাখে আৰু এই বস্তি ১২ দিন ৰাখে। ১০ দিনত 'দহা' আৰু ১২ দিনত 'কঁজ' কৰে। বছৰৰ মূৰত শ্ৰাদ্ধ পাতে।

গোষ্ঠী-কুটুমৰ মাজত সমাজ মূৰব্বী হিচাপে স্থান পোৱা গাঁওবুঢ়া বা 'বেহুৰা'ৰ নিৰ্দেশতেই সকলো আচাৰ-বিচাৰ চলে। বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত বৰপক্ষ আৰু কন্যা-

পক্ষৰ জুই যুৱকীৰ দ্বাৰা কতাপণ ধাৰ্য কৰে। কতাক মাড়ুৱা বেদীত সেন্দূৰ নিদিয়। 'কাপোৰ পিন্ধোৱা' অনুষ্ঠানৰ দিনাই 'নানী-মামী' সম্বন্ধীৰ সকলো কতাক সেন্দূৰ পিন্ধায়। বিবাহ কাৰ্যত বায়ু লগায়। ভিন্ন জাতৰ কতাপনুৱাই আনিলে বা ভিন্ন জাতলৈ কতাপ ওলাই গলে জাতি-কুটুমক মাতি ভোজ খুৱাই উদ্ধাৰ হয়। একে গোত্ৰৰ মাজত এওঁলোকৰো বিবাহ নিষিদ্ধ বুলি কয়।

পুৰণি কালত বৰপক্ষই কতাপ বাহৰলৈ যাওঁতে খোজকাঢ়িয়েই হেনো যাব লগা হৈছিল। প্ৰবাদ আছে যে কোনো এক ধনী ঘৰৰ কতাক পালকীৰে কঢ়িয়াই আনোতে কোনো এক পুখুৰীৰ পাৰেদি হেনো আহিব লগা হৈছিল। পৰ্দাৰ ফাঁকেদি 'গাঙা' বা শামুক এটাক পছম পাতৰ ওপৰত দেখি কতাই হেনো লগৰ বান্ধৱী গৰাকীক কলে—'কলমো শাকঃ আউ গাঙা—মাউসঃ বডঃস্বাদ লাগিব'। পালকী কঢ়িওৱা মানুহে এই কথা শুনা পাই পালকী বাথিলে আৰু লুভীয়া 'বহু-বাণী'ৰ বাবে পালকী বন্ধ কৰিলে। পালকীটো হেনো ওচৰৰ ধনী মানুহ এঘৰত বিক্ৰীও কৰি দিলে। 'বহু'ৰ অৰ্থ বোৱাৰী আৰু 'বাণী'ৰ অৰ্থ এইখিনি মৰম-চেনেহকে বুজায়। 'বহু-বাণী'য়েই মুখ বাগৰোতে 'বাওবাণী' হ'ল আৰু সিয়েই খদাল সকলৰ মাজত শ্লেষাত্মক অৰ্থত ব্যৱহাৰ হবলৈ ধৰিলে বুলি জনা যায়। বহু-বাণীৰ লোভৰ বাবেই খোজকাঢ়ি গৈ কতাপ অন্য ব্যৱস্থাটো পুৰণি কালত প্ৰচলিত হৈছিল বুলিয়েই কয়।

আন আন সমাজৰ দৰে এওঁলোকেও সন্তান জনমৰ চ্যুত গুচাবৰ বেলিকা ৯ দিনত ক্ষৌৰকৰ্ম আৰু ২১ দিনত 'ছটী' পাতে। এনে অনুষ্ঠানত জাতি-কুটুমে প্ৰস্তুতি আৰু নবজাতকলৈ পিন্ধনৰ বস্ত্ৰ আৰু টকা-পয়ছা উপহাৰ দিয়ে।

খেতিয়ক হিচাপে জলবায়ুৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি গোমধান, গম, য', বাজৰা, ধান, মাড়ুৱা আদিৰ খেত-খামাৰ কৰাৰ ওপৰিও পালকী বনোৱা, পালকী কঢ়িওৱা আৰু পালকীৰ ব্যৱসায় আদিয়েই এওঁলোকৰ পূৰ্বৰ ঠাইত অতীজ বৃত্তি আছিল বুলি কয়।

কুম্‌হাৰ

কুমাৰ বা কুঁহাৰ জাতিৰ প্ৰধান বৃত্তি আছিল মাটিৰ কলহ, হাঁড়ি, চক, মলা, ধূনাদানী, বাচন-বৰ্তন আদি বিভিন্ন ধৰণৰ সা-সঁজুলি বনোৱা। এই জাতিৰ পিতৃপুৰুষ ব্ৰাহ্মণৰ ওঁৰসত কিন্তু শুদানীৰ গৰ্ভত জন্মিছিল বুলি এওঁলোকে কয়। শালিহান নামৰ কোনো এক আদিম পুৰুষ এওঁলোকৰ আদিম বজা আছিল বুলিও কয়।

কুমাৰ-কুমাৰণীয়েই হেনো ভক্ত প্ৰহ্লাদক হৰি আৰাধনা কৰিবলৈ প্ৰথম জ্ঞান দিছিল। এই বিষয়ে কিংবদন্তি প্ৰচলিত আছে যে হৰি আৰাধনা কৰি হিবণ্যকশিপু বজাই নিজকে ভগৱান বুলি কৈ ৰাজ্যৰ সকলো ঋষি, মুনি, প্ৰজা আদিক তেওঁৰ পূজা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। সেইমতে ৰাজগুৰু জনেও ৰাজপুত্ৰ প্ৰহ্লাদক হিবণ্যকশিপুৰেই আচল ভগৱান বুলি শিকাদান কৰে। গুৰুৰ কথামতে পুত্ৰয়ো বাপেক হিবণ্যকশিপুক ভগৱান বুলি ভাবিছিল। দৈৱ-ত্ৰিবিপাকত এদিন লগৰ লগৰীয়াৰ সৈতে খেলোঁতে খেলোঁতে প্ৰহ্লাদে গৈ কুমাৰ-কুমাৰণীৰ 'কুমাৰ-ভাটী'ৰ ওচৰত ব'লগৈ। সেই সময়ত কুমাৰে ভাটীত জুই লগাই দিয়ে। জুই দপ্‌দপ্‌কৈ জলি উঠাৰ ফলত কোনো এটা কলহৰ মাজৰ পৰা মেকুৰী পোৱালী ছটাই প্ৰাণৰ তাড়ণাত মেওঁ-মেওঁ কৈ চিঞৰিবলৈ ধৰে। জুইৰ প্ৰচণ্ড লেলিহান শিখা নুমাৰলৈ কুমাৰ-কুমাৰণীৰ কোনো শক্তি নাছিল। সেয়েহে 'বাচ্চা' ছটাক বচাই বাথিবলৈ কোনো উপায় নেনেখি তেওঁলোকে সেইখিনিতেই একমাত্ৰ হৰি ভগৱানৰ নাম ভজন কৰিবলৈ ধৰে। শিশু প্ৰহ্লাদে ভগৱান হিবণ্যকশিপুৰ নাম নলৈ হৰিৰ নাম ভজন কৰাত কুমাৰ-কুমাৰণীক গৈ ভীষণ গালি-গালাজ কৰে আৰু তেওঁলোকৰ মৃত্যুৰ কথা সোৱঁবাই দিয়ে। কুমাৰ-কুমাৰণীয়ে তেনে কথা শুনি প্ৰহ্লাদক হেনো কয় যে হিবণ্যকশিপু বজা যদিও ভগৱান। তেওঁ কেৱল মৃত্যুহে ঘটাব পাৰে—কাকো জীয়াই তুলিব নোৱাৰে। কিন্তু হৰি-ভগৱান সন্তুষ্ট থাকিলে অকল জীয়া দান কৰাই নহয় মুহূৰ্ততে পৃথিৱীখনৰো ৰূপ সলাই

দিব পাবে। প্ৰহ্লাদে সামান্য প্ৰজাৰ মুখত এনে অহমিকা শুনি প্ৰমাণ দিবলৈ কয়, নহলে তাৰ পৰিণাম ভীষণ হ'ব পাবে বুলিও পুণৰ সঁকিয়াই দিয়ে। কুমাৰ-কুমাৰীয়ে জুই হুঁহুৱালৈ অপেক্ষা কৰিবলৈ কৈ পুনৰ একান্তমনে হৰিৰ নাম জপ কৰিবলৈ ধৰে। জুই হুঁহুৱালৈ প্ৰহ্লাদে দেখিবলৈ পালে যে 'বাচ্চা' ছটাৰতো কোনো ক্ষয়-ক্ষতি নহলেই ক'ববাৰ পৰা মাকজনী আহি গাখীৰ খুৱাবলৈহে ললে। শিশু প্ৰহ্লাদে হিৰণ্যকশিপু ভগৱান নহয় বুলি বুজি পালে আৰু তৎক্ষণাত কুমাৰ-কুমাৰীৰ ওচৰত ক্ষমা খুজি তেওঁলোকৰ ওচৰতে হৰি আৰাধনাৰ মন্ত্ৰ ললে। কুমাৰ-কুমাৰীয়ে সকলো 'নিয়ম-ধৰম' বুজাই দি ৰাজপুত্ৰক ঘৰলৈ পঠালে। এইখিনিৰ পৰাই প্ৰহ্লাদৰ ভক্তিৰ জীৱন আৰম্ভ হ'ল বুলি এওঁলোকে কয়।

এই জাতিৰ লোকসকল পুৰুলিয়া, গুৰুগুজিয়া, ডুমকা, বাঁচী, হাজাৰিবাগ আদি ঠাই সমূহৰ পৰা আহিছিল। হাজাৰিবাগীয়া কুমাৰ সকলে দুৰ্গা, কালী, ডাংগৰীয়া, শীতলা, মংলা, দ্বাৰপূজা আদি কৰিলেও আন আন ঠাইৰ সকলে সত্যনাৰায়ণ ব্ৰতকেই প্ৰধান পূজা বুলি গণ্য কৰে। এওঁলোকে ঘৰুৱা থানত 'বুঢ়া-বুঢ়ী' পূজাও পাতে। থানত এওঁলোকে কোনো বলি আদি নাকাটে। অঞ্চল আৰু ঠাই বিশেষে এওঁলোকে 'কুস্তাৰ' বা 'কুস্তকাৰ' হিচাপেও পৰিচয় দিয়ে।

ধৰম-কৰ্মৰ সকলো কাম-কাজ এওঁলোকে হিন্দুৰ কঠিন নিয়মেৰে পালন কৰে আৰু বায়ুগক পুৰোহিত লয়। পুৱা বেলা ঘৰ-চোতালত ছঁড়া দিয়া, মাড়ালী দিয়া, ধূপ-দীপ জ্বলোৱা আদি নিয়ম পালন কৰে। ষাড় গৰু, নাগ আদিক নিজৰ গোত্ৰ বুলি কয়।

তিবোতা সকলে বিভিন্ন অংগত আ-অলংকাৰ পিন্ধে বদিও নাকত 'মাকড়ি' পিন্ধাৰ নিয়ম নাই বুলি কয়। পুৰুষ সকলৰ পুৰণি চামে নিজ জাতিৰ চিনস্বৰূপে যুৰত চুটকী বা টিকনি ৰাখে আৰু কাণত 'পাঘৰা' পিন্ধে।

'হীৰা' নামৰ কুমাৰ শ্ৰেণীৰ আন এটা জাতিও চাহ-বাগিছা অঞ্চলত আছে। অৱশ্যে সংখ্যাও কম। কুমাৰ সকলে এওঁলোকক সম-মৰ্যাদা দিব নিষিদ্ধ।

কেওঁট

কেওঁট জনগোষ্ঠীৰ লোক সকল কৈৱৰ্ত হিচাপেও পৰিচিত। মূলতঃ এওঁলোক 'নাৱাৰ' বা নাৱৰীয়া। অতীতৰ বৃত্তি আছিল নাও বা জাহাজ লৈ নৈ বা সাগৰত মাছ মৰা আৰু ইয়াৰ বেহা বেপাৰ কৰা।

এই লোকসকল উৰিষ্যা, বিহাৰ, বঙ্গ আদিৰ বিভিন্ন সৰু-বৰ ঠাই সমূহ যেনে—চিল্কাৰ পাৰৰ নাংগলচৰ, পথাৰা, কোলপুৰ, চাবিলিয়া, বস্তা, বড়পুল, পাৰকুদি, বচকুদি, খোলাহৰ, যোধপুৰ, বাঁচী, ছোটনাগপুৰ, হাজাৰিবাগ আদিৰ পৰাই আহিছিল।

এওঁলোকৰ মাজত (বিশেষকৈ উৰিষ্যা দেশীয় সকলৰ মাজত) বাঁড়ী কেওঁট বা চিম্‌লি কেওঁট, খটীয়া কেওঁট বা খয়টীয়া কেওঁট, কন্ধৰা কেওঁট আদি বিভিন্ন ফৈদ আছে। চিম্‌লি ফৈদৰ লোকসকলে চিৰা-মুৰি আদি বনায় আৰু ইয়াৰ বেহা-বেপাৰ কৰে। খটীয়া সকলে মাছ মাৰে আৰু মাছৰ বেহা-বেপাৰ কৰে। কন্ধৰা সকলেও মৎস্য-ব্যৱসায় কৰে যদিও আচাৰ-বিচাৰত আদিম প্ৰভাৱ থকা হেতুকেই আন সকলৰ লগত মিলিব নোৱাৰে। চিম্‌লি ফৈদৰ লোকসকলে কালক্ৰমত উচ্চ হিন্দুৰ ৰীতি-নীতিত চলিবলৈ লোৱাৰ পৰাই আন আন ফৈদ বোৰতকৈ শ্ৰেষ্ঠ বুলি বিবেচিত হয়।

বংগদেশত এই লোকগোষ্ঠীক 'হালিক কেওঁট' আৰু 'জালিক কেওঁট' হিচাপে জনা যায়। 'হালিক'সকলে হালবোৱা বা কৃষিকৰ্মত ধৰা হেতু হালিক কেওঁট হিচাপে জনাজাত হয়। সেইদৰে জালিকসকলে জালমৰা কাৰবাৰ চলাই থকা হেতু জালিক কেওঁট বা কৈৱৰ্ত হিচাপেই পৰিচিত হৈ থাকিল। এনেদৰে বিহাৰৰ ভাগলপুৰ, মুংগেৰ আদি ঠাইৰ পৰা অহা নদীয়াল বৃত্তিৰ লোকসকলে 'মাছুৱা' আৰু উত্তৰপ্ৰদেশ, গোৱথপুৰ আদিৰ পৰা অহা সকলে 'মালাহ' হিচাপে পৰিচয় দিয়ে। বংগীয় সকলৰ মাজত 'পাটনী' বুলি আন এটা প্ৰশাখাও আছে।

এই জাতিৰ অতীত কাহিনী কেইবাধৰণেও শুনা যায়। কিছুমানে কয় যে সত্য যুগত হেনো ভগৱানে কোনো এক বজ্জ পতাৰ সময়ত মানৱ কুলৰ বিভিন্ন

কৈদৰু কিছুমান বস্তু-বেহানি গোটাই দিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। এওঁলোকৰ নিজস্ব নাও থকা হেতুকে বস্তু-বেহানি সমূহ সোনকালে গোটাবলৈ সক্ষম হয়। সেয়েহে ভগৱান প্ৰভুৱে সন্তুষ্ট হৈ এওঁলোকক হেনো 'কেওঁট' বা 'প্ৰধান' উপাধি প্ৰদান কৰে। আন এক কিংবদন্তি মতে দশৰথ বজাৰ পুত্ৰ ৰামচন্দ্ৰ বনবাসলৈ যাওঁতে নদীয়াল কৈৱৰ্ত্তজনে হেনো নদী এটা পাৰ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল। পাথৰ হৈ থকা অহল্যা, ৰামচন্দ্ৰৰ ভবিৰ পৰশ পাই মানৱী ৰূপ পোৱাটো নদীয়ালজনে কিবা প্ৰকাৰে গম পাইছিল। সেয়েহে নাওখনেও যদি ৰামচন্দ্ৰৰ ভবিৰ প্ৰভাৱত কেনেকৈ মানৱী ৰূপ ধাৰণ কৰে তেনেহলে নদীয়ালজনে কি লৈ জীৱিকা চলাব, এই কথা ভাবিহে বিতৰ্ক হৈছিল। ৰামে কোনো ধৰণৰ অঘটন নঘটে বুলি বুজনি দিয়াত নদী পাৰ কৰি দিলে। ৰামে সন্তুষ্ট হৈ কৈৱৰ্ত্তক মাত্ৰ এক খেও জাল মাৰি যি পায় তাকেই ভগৱানক সাক্ষীৰূপে লৈ গ্ৰহণ কৰিবলৈ উপদেশ দি গমন কৰিলে। প্ৰমাণ চোৱাৰ উদ্দেশ্যে এক খেও জাল মৰাত মাছ-কাছৰ সলনি অলেখ সোণ, ৰূপ, মণি, মুক্তা জালত লাগি আহিল। অধীৰ আনন্দৰ বশৱৰ্তী হৈ নদীয়ালে দ্বিতীয়বাৰ জাল নিক্ষেপ কৰে। এইবাৰ শামুক, তেজুলী আদিহে উঠিল। অধিক লোভৰ পৰিণাম হাতে হাতে পাই নদীয়ালজনে জালৰ ব্যৱসায় এৰি ঘৰলৈ গ'ল আৰু খেতি-বাতি কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহৰ অলপ এটা পথ বাচি ললে। তেতিয়াৰ পৰাই কেওঁট কৈদৰু সৃষ্টি হয় বুলি এওঁলোকে কয়। যি সকলে জালৰ বৃত্তিকেই জীৱিকাৰ প্ৰধান উপায় বুলি ধৰিলে তেওঁলোক হেনো কৈৱৰ্ত্ত হিচাপেই পৰিচিত হৈ থাকিল।

আন এক জনজাতি মতে নাবদ মুণিয়ে হেনো সাগৰত স্নান কৰি থাকোঁতে আকাশ মার্গত অপেক্ষবীসকলক দেখি কামাতুৰ হৈ পৰাত হঠাতে বীৰ্য্যখলন ঘটে। ইয়াৰেই ফলস্বৰূপে 'কেওঁট' বা কৈৱৰ্ত্ত কুলৰ আদিম দেৱী এগৰাকীৰ সৃষ্টি হয়। পানী বা গংগাদেৱীৰ বুকুতেই জন্ম হোৱা হেতু এওঁলোকে গংগা-দেৱীৰ পূজাকেই সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বুলি গণ্য কৰে। এই পূজা নদী বা জুৰিত প্ৰথম ঢল অহাৰ সময়তেই বিভিন্ন ফুলপুষ্প প্ৰদান কৰি, ব্ৰতে-উপবাসে থাকি, বিভিন্ন বাস্তব-বাজনাৰে নদীৰ পাৰতেই পূজা পাতে। এওঁলোকৰ দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ পূজাক 'বাচলি' দেৱীৰ পূজা বুলি কয়। এই দেৱী জুৰ্গাদেৱীৰেই আন এটা ৰূপ বুলি এওঁলোকে ভাবে। এই পূজা নিয়মমতে কৰিবলৈ গলে হেনো এটা ডাঙৰ ঘোঁৰাৰ মাটিৰ মূৰ্ত্তিৰ দৰকাৰ। খেনোৱে তাৰ তলত সোমাই পৰি, খেনোৱে মূৰ্ত্তি কঢ়িয়াই নি নিজ নিজ সমাজভুক্ত মানুহৰ ঘৰে ঘৰে প্ৰদক্ষিণ কৰোৱা

নিয়ম। শেহলৈ মূৰ্ত্তি ঘূৰাই আনি পূজাৰ বেদীত মূৰ্ত্তিৰ মূৰটো ছিঙি ফুল, পুষ্প, শুকান মাছ, চাকি-বস্তি আদি আগ কৰাৰ ওপৰিও ছাগলী, মূৰগী আদিৰ বলি বিধানৰে পূজাৰ কাৰ্য্য সমাধা কৰে। এই পূজাত সাতমুখীয়া কলহ এটা 'বাৰি' ধৰিবৰ বাবে প্ৰয়োজন। সেয়েহে এই পূজাক 'কালসী' পূজা বুলিও কয়। এই পূজা চ'ত মাহত পাতে। এনেবোৰ পূজাৰ ওপৰিও এওঁলোকে উষা পূজা, মংলা পূজা, কাৰ্ত্তিক পূৰ্ণিমাৰ ব্ৰত, ত্ৰিনাথ মেলা আদিৰ অনুষ্ঠান পাতে। বিহাৰৰপৰা অহা সকলে কৰম পূজাও মানে।

এওঁলোকৰ মাজত নতুন সন্তান জন্মৰ বেলিকা কিছুৰে নাভি সৰাৰ পাছদিনাই ক্ষৌৰকৰ্ম কৰে যদিও কিছুৰে ৯ দিনত নবতা আৰু ২১ দিনত ছটা বা একৈশা পাতি চ্যুত শুচায়। মৃতকৰ বেলিকা পোতা আৰু দাহ কৰা ছয়োটা প্ৰথাই আছে। কিছুৰে দুদিনৰ দিনা 'হুধমহী', কিছুৰে ৩ দিনত 'তিলনী' আৰু দহ দিনত 'ঘাট' পাতি অন্তেষ্টিক্ৰিয়া সমাপন কৰে। ছাঁহিৰ অনা নিয়মো আছে। মৃতক কঢ়িয়াই নিয়াসকলৰ 'কান্ধ-কাঠী' নমায়। পিতৃ-মাতৃৰ ক্ষেত্ৰত পুত্ৰই মুখাণ্ডি কৰা, চুলি খুৰাই পেলোৱা প্ৰথাও আছে।

ঘোঁৰাৰ ভিতৰত নাগ, পাণ, ধুন্দুলী, মন্দা বা কটা আদিয়েই প্ৰধান। একে গোত্ৰৰ ভিতৰত বিয়া-বাক নচলে। তিন পীড়ি বা তিনি পুৰুষৰ পাছত প্ৰয়োজনবোধে সম্বন্ধ ছেদ কৰি নতুন সম্বন্ধ পাতিব পাৰে বুলিও কয়। বিয়া-বাক, মৰা-হৰা কামত বামুণ লগায়। সমাজৰ মূৰব্বী হিচাপে বাচি লোৱা গাঁওবুঢ়া জনক এওঁলোকে 'বেহৰা' বুলি কয়।

কন্থেৰ

এই গোষ্ঠীৰ লোকসকল উৰিষ্যাৰ সম্বলপুৰ, গঞ্জাম আদি ঠাইৰ পৰা অহা বুলি কয়।

এওঁলোকে চ'ত মাহৰ কোনো এক মংগলবাৰে সাত দেৱতাকে ধৰি 'ঠাকুবাণী মা'ৰ পূজা পাতে। এই পূজাভাগেই এই জাতি-গোষ্ঠীৰ শ্ৰেষ্ঠ পূজা। এই উপলক্ষে দুপৰ বেলা হাঁহ, ছাগলী আদি বলি কাটি 'চাটিয়া' উঠাই পূজাৰ শুভাশুভৰ নিৰ্ণয় কৰায়। এই পূজা গৃহস্থৰ চোতালত পাতে। পূজাৰ দিনা ঘৰৰ ভিতৰ থানত ইষ্ট-কুটুম্বৰ নামতো 'পানী-ছনী' ঢালে। খেনোৱে এই পূজাক 'ধৰম' পূজা বুলিও কয়।

'চুলা-ধুলা' নামৰ পূজা এভাগ মাঘ মাহৰ প্ৰথম দিনা অনুষ্ঠিত কৰে। ঘৰ-ছৱাৰ, চুলা-চৌকা লিপা-মচা কৰি নতুন বাচন-বৰ্তনেৰে এইদিনা বন্ধনকাৰ্য কৰে। চৌকাৰ ওটা খুঁটিক ব্ৰহ্মা-বিষ্ণু-ৰুদ্ৰ হিচাপে গণিতা কৰি পূজাভাগ পাতে বুলি কয়। এই তিনিমূৰ্তিৰ মূৰতেই মনুষ্য তথা ধৰ্ম্মীদেৱী বৰ্তি আছে বুলি এওঁলোকে ভাবে। চৌকাৰ লগতে অগ্নিদেৱতাৰ নামতো মূৰগী এটা বলি কাটি মূৰটো সেই ঠাইতে পুতি থয়। এনে কৰিলে চৌকা দেৱতাই বান্ধনীক বিভিন্ন বিপৰ্যয়ৰ পৰা বক্ষা কৰে বুলি বিশ্বাস কৰে।

এওঁলোকৰ সমাজত মানুহ মৰিলে খৰি দিয়া আৰু পোতা ছৰোটা নিয়মেই প্ৰচলিত আছে। এইদিনা মৃতকৰ ঘৰত জুই জলোৱা নহয় কাৰণে জাতি-কুটুম্বসকলে মৃতকৰ ঘৰলৈ ভাত-পানী, বা খোৱা-পিয়াৰ বস্তু আদি যোগান ধৰে। শ্মশান কাৰ্যৰ অন্তত স্নান কৰি গৈ ঘৰৰ মূলদাৰজনে ভিজা কাপোৰৰ পানীখিনি মৃতকে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰা ঠাইডোখৰত চেপি ধৰে আৰু তাৰেই লেপন কাৰ্য কৰে। তিনি দিনত তিলনী আৰু দহ দিনত ঘাট পাতে। বামুণ আৰু নাপিতৰ প্ৰচলন নাই। মৃতকৰ ভিনীহি সম্বন্ধীয় লোকেহে সকলো কাম কৰে। ছাঁহিৰ অনা—নিয়ম আছে। বছেৰেকীয়া শ্ৰদ্ধ-বিধিৰ কোনো ধৰা-বন্ধা নিয়ম নাই।

সন্তান আদিৰ জন্মৰ বেলিকা ৭ দিন বা ৯ দিনত খুৰাখুৰি কৰি ২১ দিনত ছটা পাতে। সেই দিনাই তুলসীপাত, ছবৰি বন, চাউল আদি এবাটি পানীত উপুঙাই দি, মৃত আৰু জীৱিত মানুহৰ নাম উচ্চাৰণ কৰি যায়। এনে কৰোঁতে যি মুহূৰ্তত ভঁহাই দিয়া বস্তু কিটা একেলগ হয় সেই মুহূৰ্তত উচ্চাৰণ কৰা নামটোৱেই সন্তানটিৰ জন্ম নাম বুলি ধৰে।

বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত দৰাই কত্থাঘৰলৈ আহিলে তিনডাল কয়লাৰ বেথা আঁক মাৰি এক নিৰ্দিষ্ট দূৰত্বৰ পৰা বৰ-কত্থা উভয়েই উভয়লৈ চাউল ছটিয়াই 'বিন্ধি মৰা' অনুষ্ঠান পালন কৰে। এই অনুষ্ঠানৰ শেষ হলে বৰ-কত্থাক ভিতৰলৈ নি পূজাৰ থানত কত্থাৰ মূৰত সেন্দূৰ ঘঁহি দিয়ে। মাড়ুৱা বেদীৰ সমুখত খুলশালীয়েকে ভিনীহিৰ পৰা 'চালা ধুতি লুটা' নিয়মো পালন কৰে।

দৰাই কত্থাক নিজৰ ঘৰলৈ নিয়াৰ পাছত সংগী হৈ যোৱা কত্থাৰ মাকে, দৰাৰ মাকৰ কোলাত নিজৰ জীয়েকক বহুৱাই দি সেই গোষ্ঠীলৈ কত্থাদান কৰাৰ বাবদ যোঁতুক আদায় কৰা প্ৰথাও আছে।

এই গোষ্ঠীৰ মাইকী মানুহে সৰ্বসাধাৰণৰ দৰে বেশ-ভূষা কৰিলেও খদা বা টাটু লোৱা প্ৰথা নাই বুলি কয়।

কৈৰী

এই জনগোষ্ঠীৰ পূৰ্বপুৰুষসকল উত্তৰপ্ৰদেশ, বিহাৰ, বংগ, উৰিষ্যা আদি ভিন্ ভিন্ ৰাজ্যৰ পৰা অহা বুলি জনা যায়। এওঁলোকৰ বংশগত বৃত্তি আছিল বিভিন্ন শাক-পাচলিৰ খেতি কৰা আৰু ইয়াৰ ব্যৱসায় কৰা। এওঁলোকে বামচন্দ্ৰৰ দ্বিতীয় পুত্ৰ কুশৰ বংশধৰ বুলি কয়।

বিভিন্ন ৰাজ্যত এওঁলোকৰ পৰিচয়ো ভিন্ ভিন্ বুলি কয়। বিহাৰ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা অহা সকলে কৈৰী বা কোয়েৰী, মেহতা, ভগত, বাৰ্ণা, কাছুৰাই, সিং, চৌধুৰী আদি উপাধি লেখে। বংগৰ চুঁড়ীসকল আৰু উৰিষ্যাৰ সাহু সকলক এওঁলোকে নিজৰ বংশধৰ বুলি ভাবে। এওঁলোক মূলতঃ বৈষ্ণৱ বৰ্ণৰ। ৰাজ্য অনুপাতে ভাষাও বেলেগ।

এওঁলোকৰ ভিতৰত 'বড়কীডাংগিন', 'চুটকীডাংগিন' আদি কেবাটাও ভাগ আছে বুলি কয়। 'বড়কীডাংগিন' ফৈদটোৱেই আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু সকলো পূজা-পাৰ্বণ আদিৰ কাম-কাজসমূহ, বামুণৰ দৰে, এওঁলোকেই কৰিছিল বুলি জনা যায়। এওঁলোকে নিজৰ নিজৰ ফৈদৰ বাহিৰে আন আন ফৈদৰ লগত বিয়া-বাক নকৰে, সমাজ আদিতো নবহে। এওঁলোক কাশ্যপ গোত্ৰৰ বুলিও কয়।

গণেশ পূজা, লক্ষ্মী পূজা, শীতলা দেৱীৰ পূজা, সত্যনাৰায়ণৰ ব্ৰত, ত্ৰিনাথ মেলা আদি বিভিন্ন পূজা-পাৰ্বণ এওঁলোকে পালন কৰে বুলি কয়। 'ৰাখী-বন্ধন' অনুষ্ঠানো পালন কৰে।

মৰা-হৰাৰ কাম-কাজ আৰু জনমৰ চ্যুত গুচোৱা কাৰ্য আদি সৰ্বসাধাৰণ হিন্দুৰ নীতি-নিয়ম অনুযায়ীয়েই পালন কৰা দেখা যায়।

কাঁহাৰ

এই জাতিৰ লোকসকল বিহাৰ, উত্তৰপ্ৰদেশৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা বুলি জনা যায়। কৃষি বিষয়ৰ বিভিন্ন খেতি-বাতি কৰাৰ উপৰিও কিছুৰে ধনী-মানী আৰু জমিদাৰ শ্ৰেণীৰ তলত বন্দীয়াৰ হিচাপে থাকি জীৱিকা নিবাহ কৰিছিল বুলি কয়। এওঁবিলাকৰ মাজত কেবাটাও ফৈদ আছে বুলিও কয়। ইয়াৰ ভিতৰত 'ডোলাী' কাঁহাৰ ফৈদৰ লোকসকলে পূৰ্বৰ ঠাইত পাল্কাী বা দোলাৰ জৰিয়তে মানুহক অলৈ-তলৈ নিয়া, বিয়া-বাকৰ উপলক্ষে বিবাহযাত্ৰী কঢ়িওৱা আদি কৰ্মও কৰিছিল। সেয়েহে এওঁলোকৰ আন এটা নাম 'চৌদুলী' বুলিও জনা যায়।

বহুক্ষেত্ৰত এওঁলোক লোকাচাৰ ধৰ্মী যদিও মৰা-হৰা, পূজা-পাৰ্বণ, বিয়া-বাক আদিৰ কাম-কাজ বামুণৰ দ্বাৰা সম্পন্ন কৰায়। এওঁলোকে ভগৱান সত্যনাৰায়ণৰ পূজাকেই কুলৰ শ্ৰেষ্ঠ পূজা বুলি কয়। 'ছঠ' পূজা বা সূৰ্য পূজাও এওঁলোকৰ আন এটা শ্ৰেষ্ঠ পূজা।

এওঁলোকে নিজকে জৰাসন্ধ বজাৰ বংশধৰ বুলিও কয়।

কাঁসাৰি

এই জাতি-গোষ্ঠীৰ লোকসকল বাঁচী, পুৰুলিয়া, চোটনাগপুৰ, হাজাৰিবাগ আদি ঠাইসমূহৰ পৰা আহিছিল বুলি জনা যায়। এওঁলোকক কাঁসাৰা বা কাঁসাৰি বুলিও কোৱা হয়।

এওঁবিলাকৰ পূৰ্ব পুৰুষৰ ঘাই বৃত্তি আছিল কাঁহ-পিতলৰ বস্ত্ৰ-বেহানি বনোৱা আৰু ইয়াৰ বেহা-বেপাৰ কৰা।

এই জাতিৰ ঘাই পূজাক 'শাল পূজা' বা 'ভাটী পূজা' বুলি কয়। মূৰগী, ছাগলী আদিৰ বলিৰে পূজাতাগ মাঘ-ফাগুন মাহত পাতে। ইয়াৰ বাহিৰেও এওঁলোকে বিশ্বকৰ্মা পূজা, মনসা পূজা, টুচু পূজা, দুৰ্গা পূজা, গ্ৰাম পূজা, চণ্ডী পূজা আদি অনুষ্ঠিত কৰে। কিছু কিছুৰ মাজত কৰম পূজাৰো প্ৰচলন আছে।

জন্ম, মৃত্যু আৰু বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত হিন্দুকুলে মানি অহা নীতি-নিয়ম সমূহেই পালন কৰে। ধৰম-কৰম আদিৰ কাম-কাজ বামুণৰ দ্বাৰা সম্পন্ন কৰায়। কাছ, হাতী, শালমাছ আদিক নিজৰ গোত্ৰ বুলিও কয়। 'তাম্ৰীয়া' বুলি আন এটা জাতিও মজদুৰ সমাজত আছে যদিও এওঁলোকৰ সংখ্যা বৰ বেছি নহয়। এই গোষ্ঠীৰ পূৰ্বজসকলে তাম জাতীয় বস্ত্ৰ-বেহানি আদি বনাইছিল আৰু তাৰে বেহা-বেপাৰ কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিছিল বুলি জনা যায়।

কয়া

উৰিষ্ঠা, মধ্যভাঁবত, বস্তাব, গদালপুৰ আৰু গোদাবৰী অঞ্চলৰ বিভিন্ন পাহাৰীয়া অঞ্চলসমূহেই কয়া জাতিৰ আদিম বাসস্থান আছিল বুলি জনা যায়। এই গোষ্ঠীৰ লোক ধেনু-কাঁড় চলোৱাত অতি পাৰ্গত। চিকাৰ খেদাটো এওঁলোকৰ নিচা আৰু এনে সময়ত কোনো জীৱ-জন্তু, চৰাই-চৰ্কতি এওঁলোকৰ অব্যৰ্থ নিচানৰ পৰা প্ৰাণ লৈ সাৰি যাব নোৱাৰে। বিশ্বাসত অতি বিশ্বাসী আৰু অবিশ্বাসত অতি মাৰাত্মকৰূপ ধাৰণ কৰাটো এই জাতিৰ এটা বিশেষ লক্ষণ।

এওঁবিলাকৰ কিছুমান দয়-দস্তৰ পৰজা জাতিৰ লগত মিলে। 'মেটেতা-দেয়াম' নামৰ এজন কুলশ্ৰেষ্ঠ দেৱতাক এওঁলোকে মানি বুলি কয়। বছৰৰ শ্ৰেষ্ঠ পূজা হিচাপে চ'ত নাইবা বহাগ মাহৰ ১ম দিনটোত 'আম পৰৱ' পালন কৰে। এই উপলক্ষে বিভিন্ন বাত-বাজনা কৰি নৃত্য-গীত কৰাৰ অন্তত ফল-মূল ভক্ষণ কৰে। গংগাদেৱী, ভৈৰৱ আৰু অম্বৰী দেৱতাৰ পূজাও এওঁলোকে পালন কৰে বুলি কয়।

সন্তান জন্ম হলে ২ দিন আৰু ২১ দিনত চ্যুত গুচায়। সকলো কাম-কাজ নিজ জাতৰ পুৰোহিতৰ দ্বাৰা সমাধা কৰায়। মৃতকৰ কাম-কাজ ১০ দিনত শেষ কৰে। বিয়াত দৰাই কত্থাৰ ঘৰলৈ আহোঁতে ছয়োপক্ষৰ মাজত 'নাটুৱা'ৰ জৰিয়তে এখনি খণ্ডবুদ্ধ হয় আৰু মিট-মাট হোৱাৰ পাছত কত্থাক কাপোৰ-কানি, আ-অলংকাৰ পিন্ধাই, গান-বাজনা কৰি লৈ যায়। দৰাৰ ঘৰতহে কত্থাক চামড়া তলত বহুৱাই বিবাহ কাৰ্য সমাধা কৰে। কত্থাৰ কপালত দৰাই সেন্দূৰ নাইবা হালধি ৰং সানিলেই বিয়াৰ কাৰ্য শেষ বুলি ধৰে।

নিজ গোত্ৰীয় আলহী-অতিথি আহিলে জাতৰ নিয়ম অনুযায়ী আলহীৰ হাত-ভৰি ধুৱাই 'মাড় ভাত' বা পানী দিয়া ভাত খাবলৈ দিয়ে। মাড় ভাতক এওঁলোকে 'পেজ' ভাত বুলি কয়। ইয়াৰ পাছতহে কুশল-মংগলৰ বা-বতৰা লয়।

কৰাবলৈ বোৱাৰ সময়ত কত্থাৰ বাবে যাবতীৰ কাপোৰ-কাণি, অনংকাৰ পাতি আদি নিয়াৰ ওপৰিও টেকেলিত ভৰাই নিয়া “আঠুৱা কটা” বুলি অভিহিত কৰা ১৮’কুৰি কটা-পিঠাও নিয়ে। বিয়াত দৰাই নিজ হাতে কত্থাৰ শিৰত সেন্দূৰ দিয়ে। এওঁলোক বামুণ পহী।

এওঁলোকে নিজকে ক্ষত্ৰিয় বুলি পৰিচয় দিয়ে।

ৰাজোৱাৰ

বাঁচী, পালাম, অবমানজি, নাৱাগড়, ৰামগড়, মানভূম, বকচিদি, সাওঁতাল পৰগণা, পুৰুলিয়া আদি ঠাইসমূহেই ৰাজোৱাৰ জাতিৰ পূৰ্বঠাই বুলি জনা যায়। এওঁলোকৰ মাজত নাগবংশী ৰাজোৱাৰ, আংগোৱা ৰাজোৱাৰ আদি কেবাটাও ভাগ আছে। নাগবংশী ৰাজোৱাৰ সকলে নিজকে জমিদাৰ শ্ৰেণীৰ বুলি কয়। নাগ, কাছ, ৰাজহাঁহ আদিক এওঁলোকে নিজৰ গোত্ৰ বুলি চিনাকি দিব বিচাৰে।

এওঁলোকে বশপুৰীয়া দেৱতা বা ধৰ্ম দেৱতাৰ পূজা ফাগুন মাহত পাতে। পূজাভাগ দিনৰ ভাগতেই বগা পাঠাৰ বলি বিধানেৰে সম্পন্ন কৰে। এই পূজাক এওঁলোকে কুলপূজা বুলি কয় আৰু ঘৰৰ মূলদাৰ জনে ত্ৰতে-উপবাসে থাকি এই পূজাৰ অৰ্চনা কৰে।

জেঠ-আহাৰ মাহত ‘আধাড়ী’ পূজা অনুষ্ঠিত কৰে। এই পূজাত লাল বৰণৰ মতা সাঁড়া মূৰগী বলি কাটে। ইয়াৰ ওপৰিও ঘৰৰ ভিতৰুৱা বুঢ়া-বুঢ়ীৰ থানত কণী নপৰা কাটুল মূৰগী, বাহিৰ চোতালত বগা বৰণৰ সাঁড়া আৰু বাৰীৰ ভিতৰত কাবু বা পাখৰা বঙৰ সাঁড়া মূৰগী কাটি বায়ুত দেৱতাৰ পূজা কৰে।

এওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে ৰজা আৰু জমিদাৰ শ্ৰেণীৰ জায়গীৰ বিলাকত খাজনা তোলা কামৰ বাব পাইছিল। ইয়াৰ ওপৰিও বিভিন্ন থা-খবৰ যোগান ধৰা, ৰাজকাৰ্যত সহায় কৰা আদি বিভিন্ন ধৰণৰ কামতো এই জাতিৰ লোক-সকলে নিযুক্তি পাইছিল বুলি এওঁলোকে কয়। ঘাটোৱাল, কুৰমী, নাহাত, ভূমিজ আদি জাতি-গোষ্ঠীৰ লগত মিলা-মিছা কৰাত এওঁলোকৰ কোনো বাধা নাই বুলি কয়।

নতুন সন্তান জন্মৰ বেলিকা ৯ দিনত ‘নবতা’, ২১ দিনত ‘একেশা’ পাতি চ্যুত গুচায়। মৃতকক পোৰা আৰু পোতা ছয়োটা প্ৰথাই পালন কৰে। বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত দৰাই কত্থাৰ ঘৰলৈ বোৱাৰ আগে আগে ‘আম বকুল খোৱা’ প্ৰথা পালন কৰে। এইদিনাই চামড়া বা মাড়ুৱা তলত পুৰাভাগে সূৰ্য্যাহী পূজা সমাপন কৰি বলিকটা ছাগলীৰ মাংসৰে জাতি-কুটুমক ভোজ খুৱায়। বিয়াত

তুৰি

এই জনগোষ্ঠীৰ লোকক ‘মিৰ্ধা’ নামেৰেও জনা যায়। এওঁলোকৰ মাজত মংগৰীয়া তুৰি, গিধৰীয়া তুৰি, ডুমকীয়া তুৰি, গন্ধলীয়া তুৰি, মৰচীয়া তুৰি, হাজাৰিবাগীয়া তুৰি আদি বিভিন্ন ঠাইৰ নামেৰেও অভিহিত হৈছে। উৰিষ্যা, বংগ আদিৰ পৰা উদ্ভূত সকলে ‘তুৰি’ আৰু বিহাৰৰ ছোটনাগপুৰ, হাজাৰিবাগ আদি ঠাইৰ উদ্ভূত সকলে ‘মিৰ্ধা’ হিচাপে পৰিচয় দিয়ে।

এওঁলোকৰ আদিম বৃত্তিৰ ভিতৰত বিভিন্ন ধৰণৰ পাচী, খৰাহী, টুপা-টুকুৰী, ডেলী আদি বাঁহ-বেতৰ কাম কৰা আদিয়েই প্ৰধান কাম আছিল। ইয়াৰ ওপৰিও খেতি-বাতিৰ কাম কৰি, বাগ-বাজনা আদি বজায়ো জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিছিল বুলি কয়। বাঁহ গোত্ৰীয় সকলে নিজকে ‘বাস-বাজপুত’ বুলি কয় আৰু আন ফৈদতকৈ মান-ধৰ্মত শ্ৰেষ্ঠ বুলি পৰিচয় দিয়ে। এওঁলোকৰ কিছুমানে কাছ, ধুনুলী আদিক নিজৰ গোত্ৰ বুলি কয়।

এই গোষ্ঠীৰ ভিতৰত ‘ধৰ্ম’ পূজা বা সূৰ্য্যাহী পূজাই ডাঙৰ বুলি কয়। এই পূজা প্ৰতি ফাগুন মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত পাঁচ বছৰৰ ব্যৱধানত অনুষ্ঠিত কৰে। জৰ্গা পূজাত ছাগলী, ববাব টেঙা, মাগুৰ মাছ, কোমোৰা, হাঁহ বা পাৰ চৰাই বুলি কাটে। কাতি মাহত ‘গহাল’ পূজা কৰে।

সমাজখনৰ সাংস্কৃতিক কাম-কাজ চলাবলৈ যিজন জনা-বুজা মুখিয়াল বা গাঁওবুঢ়া বাচি লয় তেওঁক ‘মুক্তিগাৰ’ বুলি কয়। তেওঁৰেই সকলো পূজা-পাৰ্বণ, বিয়া-বাক আদিত পুৰোহিতৰ কাম কৰে।

নতুন সন্তান জন্ম হলে ৯ দিনত ফৌৰকৰ্ম আৰু ২১ দিনত ছটা পাতি চ্যুত গুচায়। মৰিলে ৩ দিনত তিলনী আৰু ১০ দিনত ঘাট পাতে। পিতৃ-মাতৃৰ মৃত্যু হলে চুলিও খুৱায়। ‘ঘাটত উঠোতে’ পিছফালে হুঘুৰাকৈ কণী এটা পেলাই দিয়ে। ইয়াৰ দ্বাৰা সকলো ‘চ্যুত’ গুচে বুলি ধৰে। এইদিনাই মৃতকৰ শ’ কঢ়িওৱা সকলৰ ‘কান্ধ-কাঠী’ নমায়। বাইজক ভোজ খুওৱাৰো নিয়ম আছে। এইদিনাই ছাহিৰো আনে।

বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত মধ্যস্থতাকাৰী বা ‘কুটনী’ৰ দ্বাৰা কথো বন্দবস্ত কৰে বুলি কয়। একে গোত্ৰত আৰু ওচৰ সম্বন্ধত বিয়া-বাক নহয়। মাডুৱাৰ তলত এওঁলোকৰ নিজৰ পুৰোহিতজনেই হোমাগ্নিৰ কাম কৰে। দৰাই নিজ হাতে কত্থাক সেন্দূৰ দিয়ে। এওঁলোকৰ পণ-প্ৰথা সামান্য বুলি কয়।

এই গোষ্ঠীৰ তিবোতাবোৰে হাতৰ ঠাৰি আৰু কপালত ‘খদা’ বা টাটু লয়। মাকড়ি, লুলুক, নাকফুটকী, কাণতড়কা, পংৰী, বাজু, বুটীয়া, চক্ৰহাৰ, সিকিগাঁথা, হাঁসলী আদি নামৰ অলংকাৰ ব্যৱহাৰ কৰে। পুৰণি চামৰ পুৰুষবোৰে কাণত ‘পাঘৰাই’ পিন্ধে।

আন জাতিৰ লোকক নিজৰ জাতত লবলৈ হলে ভোজ আদি দিলেহে জাতি-কুটুমে পাঁচ শাৰীত বহিবলৈ দিয়ে বুলি কয়। ডুমকীয়া তুৰিৰ খোৱা-বোৱাত কোনো আচাৰ-বিচাৰ নথকা হেতু আন তুৰিয়ে তেওঁলোকক সম-মৰ্যাদাৰ স্থান নিদিয়া বুলি কয়।

চুড়ি

এই জাতিৰ লোকসকল বংগ, বিহাৰ, উৰিষ্যা আদি ঠাইৰ পৰা অহা বুলি কয়। এওঁলোকে নিজকে চুড়ি বুলি কয় যদিও চুণ্ডী, চাহ, মণ্ডল, কানুৰাৰ আদি নামেৰেও পৰিচয় দিয়ে।

এই জাতিৰ অতীজ বৃত্তি আছিল বিভিন্ন ধৰণৰ মদ প্ৰস্তুত কৰি ব্যৱসায় কৰা। এওঁলোকে 'মহল' নামক এবিধ গছৰ ফুলৰ পৰাও মদ বনাইছিল। সেয়ে এই গোষ্ঠীৰ পূৰ্বজ সকলে মহল পূজাও কৰিছিল বুলি কয়। এই পূজাৰ বাহিৰেও এওঁলোকে সাঁহৰাই বা গহাল পূজা, ভূৰ্গা পূজা আৰু লক্ষ্মী পূজা পাতে। আম খোৱা বতৰত 'আম পৰবৰো' আয়োজন কৰে।

সৰ্বসাধাৰণৰ দৰে এওঁলোকেও জন্মৰ কাম-কাজ ৯ দিন আৰু ২১ দিনত ছটা পাতে। মানুহ মৰিলে মুখাগ্ৰি কৰা, ব্ৰত ধৰা, তিলনী পতা, দহাকাৰ্য, মুণ্ডন কাৰ্য আদি সকলো নীতিয়েই মানি চলে। বামুণেই সকলো ক্ষেত্ৰতে পুৰোহিতালি কৰে। বিবাহৰ ক্ষেত্ৰতো হোম-বজ্জৰে কত্থাদান কৰে। এওঁলোকে তামিলি, তেলী, তচা, কৈৰী, বণিয়া আদি জাতিৰ লগত মিলা-মিছা কৰাত বাধা নাই বুলি কয়। তিবোতাসকলে হাত-ভৰি, নাক-কাণ আদিত বিভিন্ন অলংকাৰ পিন্ধে আৰু খদাও লয়। পুৰুষসকলে নিজৰ জাতিৰ চিন স্বৰূপে এসময়ত কাণত 'পাঘৰা' পিন্ধিছিল আৰু দীঘলকৈ টিকণিও হেনো বাখিছিল।

দৈনন্দিন ঘৰুৱা আচাৰ-বিচাৰ হিচাপে এওঁলোকে পুৱাবেলা ঘৰ-চোতাল চাফ-চিকুণ কৰি গোবৰ-পানীৰ ছঁড়া দিয়া, মাড়ালী দিয়া আদিৰ নিয়ম পালন কৰে। নিতৌ গধূলি তুলসী তলত চাকি-বস্ত্ৰও জলায়।

বাগ্‌তি

এই জাতৰ লোকসকল বংগ, বিহাৰ আদিৰ পৰা অহা। এওঁলোক তেতলা, কেওঁটীয়া, দাস, থৈৰা, মাল, বায় আদি বিভিন্ন বৈদ্যত বিভক্ত। চিৰা-মুৰি বনাই বিক্ৰী কৰা, গুড় পাগ কৰি মুৰি লাড়ু বনোৱা আৰু ব্যৱসায় কৰা আদিয়েই এওঁলোকৰ অতীজ বৃত্তি আছিল।

নিজৰ গোত্ৰক এওঁলোকে শালমাছ, কাছ, কাঁইথা বা ধুন্দুলী, কাঁইচ বা লালবগ আদি বুলি কয়। নিজ নিজ গোত্ৰীয় সকলক কোনেও ভক্ষণ নকৰে বুলি কয়। লালবগ গোত্ৰীয় সকলে লাল কাপোৰ আৰু লাল খাক পৰ্যন্ত নিপিন্ধে বুলিয়েই কয়।

সন্তান জন্মৰ বেলিকা ৯ দিনত খুৰাখুৰি আৰু ২১ দিনত ছটা পাতি চ্যুত গুচায়। মানুহ মৰিলে ৩ দিনত তিলনী পাতি তিতাভাত খায়। এই দিনাৰ ভাতত সামান্য পৰিমাণে নিমপাত দি লোৱা হয় বাবেই তিতাভাত বুলি কয়। এইদিনৰ পৰাই মৃতকলৈ শ্মশান পথৰ আদ বাটত দৈনন্দিন আহাৰ-পানী যোগোৱা নিয়ম। দহ দিনত 'বাট' পাতি ছাঁহিৰ আনে। সকলো মৃতকাৰ্য বামুণৰ দ্বাৰা কৰোৱায়। মুখাগ্ৰি কৰা নিয়মো এওঁলোকে পালন কৰে। মুণ্ডন কাৰ্যও কৰে।

বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত সমাজ মূৰব্বী হিচাপে বাচি লোৱা 'পোৰামাণিক' জনেই আগভাগ লৈ কত্থা আদি বন্দোবস্ত কৰে। জুয়োপক্ষৰ এনে পদবীধাৰী জজনে কত্থাৰ পণ, দিবলগীয়া বস্ত্ৰ-বেহানিৰ হিচাপ-নিকাচ কৰে। জুয়োপক্ষই বাজী-খুচী হলে বামুণৰ দ্বাৰা চোৱা-চিতা কৰাই সেইমতেই 'লগন' কৰি সিদ্ধবা দান পৰ্ব শেষ কৰে। প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত বৰ দেখা কত্থা দেখা আদি কামসমূহ সৰ্বসাধাৰণৰ দৰেই অনুষ্ঠিত কৰে।

তিবোতা মানুহে বিভিন্ন আ-অলংকাৰ পিন্ধিলেও কপালত একমাত্ৰ কদম গছৰ প্ৰতীকৰ খদা বা টাটুহে লয় বুলি কয়।

দৈনন্দিন আচাৰ-বিচাৰৰ বেলিকা পুৱাবেলা গোবৰ পানীৰে ছঁড়া দিয়া, মাড়ালী দিয়া, ঘৰ-দুৱাৰ লেপা-মচা কৰা, থান আদিত বস্ত্ৰ প্ৰজলন কৰা আদি নিয়ম পালন কৰে।

এওঁলোকৰ সমাজত কালী পূজা, মনসা পূজা, গৰুৱা পূজা, টুচু পূজা আদিৰ পূজা পাতে। প্ৰত্যেক পূজাই 'বুপাৰ' দ্বাৰা সম্পন্ন হয়।

মোদী

এই জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল ডুমকা, পুকুৰা, মেদিনীপুৰ, হাজাৰিগাঁও আদি ঠাই সমূহৰ পৰা আহিছিল।

হাজাৰিয়া মোদী, ডুমকা মোদী, পাটগুৰা মোদী আৰু চাঁকা মোদী আদি কেইবাটাও খেল আছে। চাঁকাসকলে নিজকে শ্ৰেষ্ঠ বুলি কয়। ৰাজগোষ্ঠীয়া মোদী, জলমোদীৰ দৰে আন আন প্ৰশাখাও আছে বুলি কয়। সমাজৰ সকলো কাম-কাজ 'গাঁ-বুঢ়া' আৰু 'চেৰীদাৰ'ৰ নিৰ্দেশতহে চলে। সেইদৰে নিজৰ পুৰোহিতৰ দ্বাৰাই বিয়া আদি সম্পন্ন হয়। বিবাহত দৰাই কণ্ঠ্যক সেন্দূৰ দিয়ে।

এওঁলোকৰ মাজত মনসা পূজা আৰু গ্ৰাম পূজাৰ প্ৰচলন আছে। মাৰ্ঘ মাহত টিলা পূজা বা হাঁফনু পূজা পাতে। পূজাৰ উপলক্ষে মূৰগী বলি দিয়ে।

সৰ্বসাধাৰণৰ দৰে এওঁলোকেও সন্তান জন্ম হলে ৯ দিনত খুৰাখুৰি আৰু ২১ দিনত ছটা পাতে। সেইদৰে মৰাৰ কাম-কাজতো তিলনী কৰাৰ পাছত 'দহা' কৰে আৰু ছাঁহিব আনে।

এই সমাজৰ তিবোতা সকলে পঁয়ৰী, গিল্টি আদি অলংকাৰ পিন্ধে। 'খদা'ৰ প্ৰচলনো আছে।

পুৰণি ঠাইত বিভিন্ন খেত-খামাৰ কৰাৰ ওপৰিও মোদী গোষ্ঠীৰ প্ৰধান বৃত্তিগত কাম আছিল কুঁৱা খনা, পুখুৰী খনা, নলা-নৰ্দমা খনা, ইত্যাদি।

চৰাংগ

বাঁচী আৰু পুকুৰাৰ পৰা এই জাতৰ লোকগোষ্ঠীসমূহ আহিছিল বুলি জনা যায়। পূৰ্বৰ ঠাইত বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ জমিদাৰৰ তলত এওঁলোকে খেত-খামাৰ কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিছিল বুলিও জনা যায়।

টুচু পূজা আৰু অঁহত গছৰ পূজাই এওঁলোকৰ শ্ৰেষ্ঠ পূজা। পূজাই-পাৰ্বণে, সকামে-নিকামে এওঁলোকে ব্ৰাহ্মণৰ দ্বাৰা বেদ-পাঠ কৰায়। সাংস্কৃতিক ক্ৰিয়া-কৰ্মত বামুণক পুৰোহিত লয়। বিবাহত দৰাই কণ্ঠ্যক সেন্দূৰ পিন্ধায়।

সৰ্বসাধাৰণ মজুৰৰ দৰেই এওঁলোকেও জনমৰ কাম-কাজ কৰে। অৰ্থাৎ ৯ দিনত জাতি-কুটুম মাতি খুৰাখুৰি হয় আৰু ২১ দিনত 'একৈশা' পাতি 'ছটা'ৰ দ্বাৰা চ্যুত গুচায়। সেইদৰে মানুহ মৰিলেও ৩ দিনত তিলনী আৰু ১০ দিনত ঘাট পাতি ছাঁহিব আনে। এওঁলোকৰ সমাজত তিবোতা মানুহৰ খদা লোৱাৰ নিয়ম নাই।

কৃষ্ণ-গোৱালী, ৰাজপুত আদি জাতি-শ্ৰেণীৰ লগত এওঁলোকে দিয়া-লোৱা কৰিব পাৰে বুলিও কয়।

হাজাম

বংগদেশত চন্দ্ৰবৈষ্ণৱ, শীল, চন্দ, বিহাৰত ঠাকুৰ, শৰ্মা, পঞ্জাবত বাজা, মাৰোৱাৰত নিয়োগী, উৰিষ্যাত ভণ্ডাৰী আদি উপাধি লৈখা লোকসকলেই হাজাম বা নাৱা গোষ্ঠীৰ বুলি জনা যায়। চুলি কটা ব্যৱসায়েই এওঁলোকৰ জীৱিকা-নিৰ্বাহৰ প্ৰধান উপায়।

এই গোষ্ঠীৰ মাজত 'অবধিয়া' আৰু 'কনৌজিয়া' নামৰ দুটা প্ৰধান ভাগ আছে। কিংবদন্তি প্ৰচলিত আছে যে আদিম কালত ভগৱানে মানৱ সৃষ্টি কৰাৰ পাছত ক্ষৌৰকৰ্মৰ অবিহনে প্ৰত্যেকজনকেই কিস্তুত-কিমাকাৰ যেন দেখা গৈছিল। মানৱকুলৰ এই ৰূপ দেখি আৰু কিদৰে এই কুলৰ ৰূপ-সৌন্দৰ্য ঘূৰাই দিব পাৰি তাৰে চিন্তা কৰি থাকোঁতে ভগৱানে হেনো অজানিতভাবেই নিজৰ নাভিমণ্ডল বা 'অবধি'টো হাতেৰে মোহাৰি আছিল। এনে কৰাৰ ফলত ভগৱানৰ হাতত নাভিমণ্ডলৰ যি মলি লাগিল তাৰে পৰাই হেনো ভগৱানে অক্ল এক মানৱৰ সৃষ্টি কৰি পেলালে। এই কুলেই হেনো 'অবধিয়া' হাজাম বুলি পৰিগণিত হ'ল। সৃষ্টি কৰাৰ পাছত ভগৱানে বেতিয়া পৃথিৱীৰ লোকসকলক ক্ষৌৰকৰ্ম কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিলে তেতিয়া হাজামে হেনো নাৰাজ ভাব দেখুৱাই আপত্তি দৰ্শালে যে তেনে কৰোঁতে তেওঁলোক পাপী, হিংস্ৰক, অপৰাধী, অধৰ্মী আদিৰো কাম কৰিব লাগিব। হাজামৰ মনত এনে হুখ দেখি ভগৱানে আশীৰ্বাদ দিলে যে আন আন মানৱৰ পাপ-পুণ্য, কৰ্ম অনুযায়ী বিচাৰ কৰা হ'ব যদিও তেওঁলোকৰ বেলিকা পাপ-পুণ্য সকলো দিনেই সমান থাকিব। এওঁলোকৰ মতে পূৰাণ—ভাৰতৰ অযোধ্যায়েই হেনো ভগৱানৰ 'আদি' বা 'অবধি'ৰ ঠাই।

কনৌজিয়া হাজাম সকলৰ আদিম ঠাই কনৌজত হেনো ভগৱানে ভাত-পানী ৰান্ধি থাইছিল। বাচন-বৰ্তন মাজি থাকোঁতে হাতত লাগি থকা ছাঁই-জাবৰ-বোৰৰ পৰাই যি সকলক সৃষ্টি কৰিলে তেওঁলোকেই 'কনৌজিয়া' হিচাপে ক্ষৌৰ-কৰ্মৰ বৃত্তি ললে।

এই গোষ্ঠীৰ মাজত সত্যনাৰায়ণ ব্ৰত, হুঁঠ পূজা, সূৰ্য্যাহী পূজা, বিশ্বকৰ্মা,

গ্ৰাম পূজা আদিয়েই প্ৰধান পূজা বুলি গণ্য কৰে। ইয়াৰ ভিতৰত সত্য নাৰায়ণ ব্ৰতেই সকলোতকৈ ডাঙৰ আৰু বিষ্ণু ভগৱানেই আচল উপাস্ত দেৱতা। বংগ-দেশীয়সকলে মনসা দেৱীৰ পূজাও মানে।

সন্তান জন্ম হলে ৬ দিনৰ 'ঘট্টা'দেৱীৰ পূজা, ৯ দিনত 'নৰতা' আৰু ২১ দিনত 'একেশা' বা 'ছটী' কৰি চ্যুত গুচায়। মানুহ মৰিলে দাহ কৰা আৰু পুতি পেলোৱা ছয়োটো নিয়মেই আছে। ৩ দিনত তিলনী বা তিতাভাত খোৱাৰ অনুষ্ঠান পাওঁতে। ১০ দিনৰ পৰা ১৩ দিনৰ ভিতৰত 'ঘাট' কৰে। ছাঁহিৰ অনা নিয়মো পালন কৰে। বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত হালধি ৰঙেৰে বোলোৱা বস্ত্ৰ পিন্ধা নিয়ম আছে। দৰা-কট্টাই মূৰত 'মোড়' নামৰ শিৰজ্ঞান পিন্ধে। সমাজৰ জ্যেষ্ঠসকলে পাণ্ডুৰী পিন্ধে। দৰাই মাডুৱাৰ তলত কট্টাক সেন্দূৰ ঘঁহে। এওঁলোকৰ মাজত বাল্য-বিবাহৰো প্ৰচলন আছে। এনে নিয়মৰ বশবৰ্তীসকলে শেহলৈ 'গাওনা' নামৰ অনুষ্ঠান পাতিহে কট্টাক ঘৰলৈ আনে।

এই গোষ্ঠীৰ সমাজ মূৰব্বী বা গাঁওবুঢ়াক 'মুখীয়া' বুলি কয়। এক পাগত চলা সকলো জাতি মিলি এই 'মুখীয়া' জনক নিৰ্বাচিত কৰে আৰু পাণ্ডুৰী আৰু পিন্ধনৰ বস্ত্ৰ আদি প্ৰদান কৰি সন্মান যাচে। এনে জাতি একগোট হোৱা দিনা ভোজমেলৰ আয়োজন হয়। সম্ভৱস্থলত পুৰুষ সকলে কাণত সোণৰ 'পাঘুৰা' পিন্ধে। দাঁতত সোণ লগোৱা নিয়মো আছে। কোঁট-চন্দন আৰু লগুণ লোৱা প্ৰথাও আছে। তিবোতা মানুহে হাত, ভৰি, নাক-কাণ, বাহু, মূৰ, আঙুলি, ডিঙি আদি সকলোতে অংগ ভৰাই গহনা-গাঁঠৰি পিন্ধে। টাটু বা থদা লোৱা প্ৰথাও আছে।

এওঁলোকৰ ভিতৰত কাশ্মপ, শাণ্ডিল্য আদিয়েই প্ৰধান গোত্ৰ বুলি কয়। একে গোত্ৰত বিয়া-বাক চলোৱাৰ নিয়ম নাই। পুৰাৰ ভাগত ঘৰৰ চোতাল আদিত 'মাড়াল বা মেড়লী' দিয়াৰ নিয়ম আছে। সেইদৰে সন্ধ্যাৰ বেলা চাকি-বন্তি আগ কৰি সন্ধ্যা পূজাও কৰে।

চাহ বাগিছালৈ অহা হাজাম গোষ্ঠীৰ এই লোকসকল ঘাইকৈ হাজাৰীবাগ, মুংগেৰ, চাপ্ৰা, আৰে, বলিয়াৰ, সুৰঙজিয়া আৰু মজফৰপুৰ আদি ঠাইসমূহৰ পৰাই আহিছিল বুলি জনা যায়।

হালুৰাই

এই জাতৰ লোকসকলে নিজকে বৈষ্ণৱ বৰ্ণৰ বুলি কয়। বিহাৰ, উত্তৰপ্ৰদেশ, উৰিষ্যা আদি ৰাজ্যৰ জনকপুৰ, জবলপুৰ, গাজীপুৰ, কটক, পাটনা আদি ঠাই সমূহেই হালুৰাই জাতৰ আদিম ঠাই আছিল বুলি জনা যায়। এই জাতৰ বহুৱা চাহ বাগিছা অঞ্চলত খুবেই কম।

এওঁলোকৰ ভিতৰত মাঘায়া, মদেশী, কনৌজিয়া আদি ভাগ আছে। ইয়াৰ ভিতৰত মদেশী সকলেই শ্ৰেষ্ঠ বুলি কয়। এওঁলোকে তেলী সাহু, বনিয়া সাহু আদিক নিজৰ সমমৰ্যাদাৰ বুলি কয়। সেয়ে এওঁলোকে নিজকে সাউ বা সাহু বুলিও কয়। এওঁলোকৰ পূৰ্ব ৰুতি আছিল মিঠাই বনোৱা আৰু মিঠাইৰ বেহা-বেপাৰ কৰা। গাখীৰ আদিৰে মিঠাই আদি বনালেও গাই দোহন কাৰ্য নকৰে বুলি কয়। এই কাৰ্য আনৰ দ্বাৰাহে কৰায়। মিঠাইৰ কাৰবাৰৰ ওপৰিও এওঁলোক হেনো মানুহ-ছনুহ লগাই খেত-খামাৰো কৰিছিল।

এই সমাজৰ উপাশ্ৰ দেৱতা হ'ল—'গোবিন্দ'। এই 'গোবিন্দ'ৰ পূজা মাঘ মাহত পাতে। পূজাত কল, নাৰিকল আদিৰেই প্ৰধান উপাচাৰ বুলি ধৰে। উপস্থিত ভকতৰ মাজত প্ৰসাদ হিচাপে দিয়া কলৰ এটা অংশ সিঁচি দিয়ে। মাটিৰ পৰা বুটলি খোৱাটো পূজাৰ এটা নিয়ম বুলিয়েই গণ্য কৰে। এওঁলোকৰ কিছুমান খেলে দুৰ্গা পূজা, কালী পূজা, গনেশ পূজা আদিও মানে বুলি কয়।

জন্ম-মৰণ-বিবাহ আদিৰ ক্ষেত্ৰত, ঘৰুৱা পূজা-পাৰ্বণ, ৰীতি-নীতি আদিৰ ক্ষেত্ৰত, উচ্চ হিন্দুৰ দৰ-দস্তৰ মানে আৰু বাহুনক পুৰোহিত লগায়।

এই গোষ্ঠীৰ সমতুল্য আন দুটা জাতি-গোষ্ঠীও চাহ বাগিছাত আছে। জাতি দুটা হ'ল—উৰিষ্যাৰ পৰা অহা 'গুড়ীয়া' আৰু বংগদেশৰ পৰা অহা 'ময়ৰা' সকল। 'গুড়ীয়া' সকলৰ পূৰ্বজ ৰুতি আছিল কুঁহিয়াৰ খেতি কৰি গুড় উৎপাদন কৰা আৰু ইয়াৰ বেহা-বেপাৰ কৰা। এওঁলোকে হেনো সৰুসুৰাকৈ মিঠাইৰ কাৰবাৰ আদিও কৰিছিল। ময়ৰা সকলৰো পূৰ্বজ ৰুতি আছিল মিঠাই

আদিৰ কাৰবাৰ কৰা। এই ছয়োটো গোষ্ঠীয়েই গণেশ পূজা, লক্ষ্মী পূজা, সত্যনাৰায়ণ ব্ৰত আৰু ত্ৰিনাথ মেলাৰ আয়োজন কৰে।

এই জাতৰ সমকক্ষ নহলেও 'ময়ৰা' নামৰ আন এটা জাতিও চাহ বাগিছা অঞ্চলত আছে। এওঁলোকৰ পূৰ্বজ ৰুতি আছিল চিৰা, মুৰি, আঠৈ, মুৰিৰ লাড়ু আদি বনোৱা আৰু ইয়াৰ বেহা-বেপাৰ কৰা। এই জাতি গোষ্ঠীৰ লোকসকল বংগৰ পৰা অহা বুলি জনা যায়।

'মুনীয়া' নামৰ বহুৱা গোষ্ঠীৰ আন এটা জাতিও চাহ বাগিছাসমূহত অলপ অচৰপ আছে। এওঁলোকে নিজকে কায়স্থ বংশধৰ বুলিও কয়। কিছুৰে চৌহান বুলি পৰিচয় দিয়ে। আদিতে এওঁলোক মাটি কটা মুনীয়া হৈয়েই আহিছিল বুলি বহুতে মত পোষণ কৰে। এওঁলোক উচ্চ হিন্দুৰ নীতি-নিয়মত চলে আৰু বৈষ্ণৱীয় দেৱ-দেৱীক মানে বুলি কয়। এওঁলোক বিহাৰৰ পৰা অহা। কথা-বতৰাত ভোজপুৰী ভাষাৰ প্ৰভাৱ থকা দেখা যায়।

ৰজক

সৰ্বসাধাৰণ লোকে এওঁলোকক 'ধূবি' বুলি কয় যদিও এওঁলোকে নিজকে 'ৰজক' বুলিহে পৰিচয় দিয়ে। কিছুৰে ঝাড়ুৱা, শুকুৰৈচা আদিৰেও চিনাকি দিয়ে।

'ৰজবংলী'ৰ পূজাই এওঁলোকৰ শ্ৰেষ্ঠ পূজা। ফাগুৱা বা হোলী খেলাৰ ছদিনৰ আগত এই পূজা অনুষ্ঠিত কৰে। পূজাভাগ ঘৰৰ ভিতৰত দিনৰ বেলাত পাতে। কাপোৰ-কানি ধোৱা-মেলাত ক্ষয়-ক্ষতি নহবলৈকে এই পূজা পতা হয় বুলি জনা যায়। এওঁলোকে নদীৰ ঘাট বা বিল আদিৰ পাৰতো পূজা এভাগ পাতে। কাপোৰ ধোৱা 'পাটা'ৰ প্ৰতি সন্মান জনাই এই পূজাত পাঠ্য বলি কাটে। আন আন পূজা-পৰৱৰ্তী ভিতৰত ফাগুৱা বা হোলী খেলা, সত্যনামাৱলীৰ ব্ৰত, মনসা পূজা, লক্ষ্মী পূজা আদিয়েই প্ৰধান বুলি কয়। দুৰ্গা পূজা, দেৱালী আদিও মানে বুলি কয়। এওঁলোক বামুণপন্থী।

জনম-মৰণ-বিবাহ আদিৰ কাম-কাজসমূহ হিন্দুৰ সাধাৰণ নীতি-নিয়ম অনুযায়ীয়েই পালন কৰে। পুৰণি নিয়মমতে বাৰ্ণ্য-বিবাহৰ প্ৰচলন আছিল আৰু উপযুক্ত বয়সত 'গাওনা' নামৰ অনুষ্ঠান পাতি দৰা-কন্যাক একেলগ কৰিছিল। এওঁলোকৰ তিৰোতাই 'খদা' নলয়। পঁয়ৰী, বাজু আদি অলংকাৰ নিপিন্ধে। সমাজৰ মুৰব্বী হিচাপে বাচি লোৱা 'মাহাত্ম' সকলে সকলো ক্ৰিয়া-কৰ্মত আঁত ধৰে। কাছ, ৰাজহাঁহ, কাঁইতাচিটিংগা বা ধুন্দুলীক নিজৰ গোত্ৰ হিচাপে পৰিচয় দিয়ে।

এওঁলোকৰ মাজত চ'ত মাহত পতা 'ছট' বা সূৰ্য পূজাৰ প্ৰচলনো আছে। 'বিব্ৰহা' নামৰ গীতৰ মজলিচ্ এই সমাজত এটা বিশেষ পদ্ধতিত চলা দেখা যায়। 'ধোবা-ধূবিন' হিচাপে ছটা দলত ভাগ হৈ গীতৰ মাধ্যমেৰে উত্তৰ বিচৰা-বিচৰি হয়। কোনোবা এদলে যদি প্ৰশ্ন হিচাপে গায়—

"কোন মহিনামে ৰামকে জনমিয়া

কোন পড়ল বহে দিতাৰ জড়ী (২)

কাঁথিকে হাঁচোৱাসে নাৰ কাটাইল

কে বিগলা পুৰাইল বে।"

উত্তৰ হিচাপে আনদলে গায়—

"চৈত মহিনামে ৰামকে জনমিয়া

নবমী পড়ল বহে দিনৰে (২)

সনাকে হাটোৱালে নাৰ কাটাইলৰে

পুৰইল বিগেলা সমইল।"

এই জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল বংগ, বিহাৰ, উত্তৰপ্ৰদেশ আদিৰ বিভিন্ন সক-
বৰ ঠাইসমূহৰ পৰাই অহা বুলি জনা যায়।

দুচাদ

এই জাতিৰ লোকসকল মধ্যভাৰত, বিহাৰ, চিত্তৱান আদি ঠাইৰ পৰা অহা। এওঁলোক কনৌজিয়া, পাচুৱান, কুৰনা, ডাৰি, মগয়া, পঞ্চুৱাৰ, চিৰটা আদি কেবাটাও ভাগত বিভক্ত। ইয়াৰ ভিতৰত কনৌজিয়াসকলে নিজকে শ্ৰেষ্ঠ বুলি বিবেচনা কৰে। সেইদৰে পঞ্চুৱাৰ আৰু চিৰটাসকলক সমমৰ্যদাৰ বুলিও নাভাবে। এই সমাজৰ মাতকৰ জনক 'প্ৰধান' আৰু তেওঁৰ সহায়কাৰীজনক 'ছেঁড়ীদাৰ' বুলি কয়।

সূৰ্য গ্ৰহণ বা চন্দ্ৰ গ্ৰহণৰ সময়ত এই গোষ্ঠীৰ লোকে 'বাহু-পাঁচু'ৰ পূজা অনুষ্ঠিত কৰে। বাহু পূজাই এওঁলোকৰ প্ৰধান পূজা। গ্ৰহণৰ সময়ত ঘৰা-খিৰিকি বন্ধ কৰি এওঁলোকে ভেৰা নাইবা শূকৰ বলিৰে বাহু পূজা পাতে। এই পূজা ব্যক্তিগত বা সমূহীয়া হিচাপেও পালন কৰিব পাৰে। 'সড়ক' পূজাও এওঁলোকৰ আন এটা শ্ৰেষ্ঠ পূজা। পুৰণি দস্তৰমতে এই পূজা উপলক্ষে ৬০ হাত দীঘল গৰ্ত খানি, ৬০ বোজা আম খৰিৰ জুই ধৰি, পুৰোহিত, গৃহস্থ আৰু ভকত সকলে জুইৰ আঙঠাৰ ওপৰেদি পাৰ হ'ব পাৰিলেহে পূজাভাগৰ শুভ সমাধা হয় বুলি বিশ্বাস কৰে।

এই গোষ্ঠীয়ে অনুষ্ঠিত কৰা আন আন পূজাৰ ভিতৰত কালী পূজা, দুৰ্গা পূজা, হোলী পৰৱ, ত্ৰীপঞ্চমী তিথিৰ মাঘ পূজা, শাওণৰ 'সত্ৰমী' পূজা আদিয়েই প্ৰধান। 'সত্ৰমী' পূজাত গাহৰি আগৰঢ়োৱা হয় আৰু সূৰ্যাস্তৰ আগে আগে এই পূজা আৰম্ভ হৈ গোটেই ৰাতি পূজা-অৰ্চনা কৰে। কাতি মাহত 'ছঠ' পূজা আৰম্ভ আৰু চ'ত মাহত 'সত্ৰনামী' (কিছুৰে ৰাম নৰমী বুলিও কয়) পূজাও কিছু কিছুৰে পাতে বুলি কয়। সত্ৰনামী পূজাত পাঠ আগবঢ়ায়।

কেচুৱা জন্ম হোৱাৰ দিনা এওঁলোকে ঘৰৰ কোঠাবোৰৰ ভিতৰৰ মজিয়াত অ'ত-ত'ত জুই ধৰে আৰু প্ৰস্তুতিৰ ওচৰত বিভিন্ন অস্ত্ৰ আদি ৰাখে। এইদিনাই পুৰোহিতক মাতি আনি সন্তানৰ 'কুণ্ঠি বিচাৰ' কৰায় আৰু বিভিন্ন কাম-কাজৰ দিহা লয়। ১২ দিনৰ দিনা সন্তানৰ চুলি নমায় আৰু ভোজ আদিৰে ছটা কৰে।

মাহুহ মৰিলে পোতা আৰু দাহ কৰা দুয়োটা প্ৰথাই পালন কৰে। গৰীৱসকলে সাধাৰণতে পোতা নিয়মেই কৰে। মৃতকৰ বাবে ঘৰ-ঘৰোৱালিয়ে ২৪ ঘণ্টা লঘোন দিয়ে। মৰাৰ দ্বিতীয় দিনা 'বাট' পতাৰ ওচৰত থকা জৰী গছ বা ইয়াৰ অবিহনে আন এজোপা ডাঙৰ গছত বঁট এটা আঁৰে (কিছুৰে মৃতকৰ কিবা এটা অংগ ভৰাই দিয়ে) আৰু তাত মৃতকৰ ওচৰ-সম্বন্ধীয় বা পুত্ৰ-পুত্ৰীসকলে দিনো এচলুকৈ পানী দিয়ে। এইদিনা গৰুলিৰ পৰাই বহৰ দাইল আৰু আঠৈ চাউলৰ ভাত বান্ধি মৃতকলৈ আগবঢ়ায়। দহদিন পৰ্যন্ত এনে নিয়ম কৰে। দহ দিনৰ দিনা 'বৈষ্টম' আৰু নাপিত আনি মৃতকৰ কাৰ্য আদি কৰে। মৃতকৰ পুত্ৰ থাকিলে চুলি নমাই টকলা হয়। এই দহ দিনৰ পাছৰ পাঁচ দিন বাদ দি অৰ্থাৎ ষোল দিনৰ দিনা পুৰোহিতৰ দ্বাৰা শ্ৰাদ্ধ পাতে আৰু জাতি কুটুমক ভোজ আদি খুৱাই 'ছাঁহিব' আনে।

এওঁলোকৰ মাজত বিষ্ণু ভগৱানক লৈ কিছুমান কিংবদন্তিও চলি আহিছে। এই কাহিনীবোৰকে অবলম্বন কৰি এওঁলোকে নিজকে ভগৱানৰ প্ৰিয় শিষ্যও বুলি কয়। এওঁলোকৰ মাজত প্ৰচলিত থকা শ্লোক এটা এনে ধৰণৰ—

“বাজা ঘৰে গৈণি বামুণ ঘৰে গৈণি

ঘুমি আইনী বাবসই জাতি

কেঁহ নাহি চিনলীহী চতুৰীও দেৱতাঁহ

গাঁওক পশ্চিম বাঁড়ী অধমী ছচাদিনী

ওঁহে চিনলীহী চতুৰীহী দেৱতা ॥

অৰ্থাৎ কোনোবা এটা দিনত ভগৱানে হেনো চফৰ কৰিবলৈ আহোঁতে ভোকত আতুৰ হয়। পৃথিৱীত উচ্চ কুলৰ বুলি জাহিৰ কৰা বামুণ ঘৰ, ৰজাঘৰ আদিত কিবা এটা খাবলৈ পোৱাৰ আশা কৰি ভগৱানে হেনো ভিক্ষাৰী বেশেৰে গৈ উপস্থিত হয় আৰু গৃহস্থসকলক ভাত এমুঠি দিয়াৰ প্ৰাৰ্থনা কৰে। সকলোৱে ভিক্ষাৰীৰ নিৰুপকৃত ৰূপ দেখি খেদি পঠায়। শেষত গাঁৱৰ পশ্চিম প্ৰান্তত থকা অথচ সকলোৱে নিৰুপকৃত জাতি বুলি গণ্য কৰা ছচাদৰ ঘৰ পাই ভিক্ষাৰী ভগৱানে ভাত খাবলৈ বিচাৰে। গৰীৱ ছচাদিনীৰ ঘৰত সেইদিনা খুদ-কণ এটাও নাছিল। উপায়বিহীন হৈ ছচাদিনীয়ে সন্ধিয়াৰ আলহীক বিমুখ নকৰিবলৈ নিজৰ একমাত্ৰ নাবালক পুত্ৰক কাটি তাৰ হাড়ৰে ভাত আৰু মাংসৰে তৰকাৰী বান্ধি ভিক্ষাৰীলৈ আগবঢ়ালে। এনে সময়ত ভিক্ষাৰীয়ে ছচাদিনীৰ লৰাটোকো একে লগে বহিবলৈ আহ্বান জনালে। ছচাদিনীয়ে খেলিবলৈ গৈ লৰাটো ঘূৰি অহা নাই

বুলি কোৱাতো ভিক্ষাৰীয়ে পতিয়ন যোৱা যেন নেদেখুৱাই পুনৰ মাতিবলৈ আহ্বান জনালে। ভিক্ষাৰীৰ সন্তুষ্টিৰ অৰ্থে ছচাদিনীয়ে বেই লৰাটোৰ নাম ধৰি মাতিলে, সেই মুহূৰ্তত ঘৰৰ পাছফালৰ পৰা সি ওলাই আহিল। এই মুহূৰ্ততে ভগৱান অন্তৰ্ধান হয় আৰু ছচাদিনীয়ে এক অপৰূপ দৃশ্য দেখা পায়। আকাশমার্গৰপৰাই উক্ত শ্লোকটোক গাই ভগৱানে ছচাদিনীক প্ৰিয় শিষ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰে আৰু 'সত্‌নামী' বা সত্য নাৰায়ণৰ ব্ৰত পূজা কৰি নিজৰ দুখ-দুৰ্দশাৰ অন্ত পেলাবলৈও উপদেশ দিয়ে।

বহুতে কয় ছচাদ' জাতিটো চামাৰ জাতিৰপৰা ফাটি আহি এটা বেলেগ স্বাভাৱিক জাতি হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছে।

তংলা

এই জাতিৰ লোকসকল উৰিষ্যাৰ আন্দুল, ধংকানল আদি ঠাইসমূহৰপৰা অহা। এওঁলোকে নিজৰ সমাজৰ মূৰব্বীজনক 'বেহ'ৰা' আৰু তেওঁৰ সহায়কাৰী সকলক 'চাই-বেহ'ৰা', 'ভাকুৰা' আদি বুলি কয়।

এওঁলোকৰ মাজত বেহ'ৰা, বণঘটীয়া, কাণ্ডী তংলা, চামল তংলা আদি কেইবাটাও ভাগ আছে। 'চামল'সকলক আন ফৈদৰ তংলাই সমমৰ্যাদাৰ স্থান নিদিয়ৈ। এওঁলোকে নিজকে নাগ গোত্ৰীয় বুলি চিনাকি দিয়ে আৰু নাগৰাজে টিলা বা হাঁফলু আদিত বাস কৰে বুলি পৰম্পৰা থকাতেই 'টিলা পূজা' বা হাঁফলু পূজাকেই শ্ৰেষ্ঠ বুলি বিবেচনা কৰে। সকামে-নিকামে টিলাৰ ওচৰত চাকি-বস্তি আগ কৰিলেও, বিশেষকৈ বিবাহ আদিৰ আগমুহূৰ্তত, 'টিলা পূজা' পতাটো এওঁলোকৰ এটা কুলগত প্ৰথা। সকামে-নিকামে, পূজাই-পাৰ্বণে ঘৰুৱা পূজাৰ থানত ইষ্ট-কুটুম্বৰ নামতো 'পানী-পকৰা' চালে। দুৰ্গা পূজাও এওঁলোকৰ আন এটা শ্ৰেষ্ঠ পূজা। এই পূজা ঘৰুৱা হিচাপে বা ৰাজহুৱা হিচাপেও পাতে। ৰাজহুৱা ভাবে পালন কৰা সকলো পূজা-পাৰ্বণৰ ভাৱ 'দেহৰী' নামৰ পুৰোহিত জনৰ ওপৰত গুপ্ত থাকে।

সন্তান জন্ম হলে নাভি সৰা উপলক্ষে ৫ দিনত পাঁচ অস্ত্ৰী, ১২ দিনত খুৰাখুৰি আৰু ২১ দিনত 'একৈশা' বা ছটা পাতি চ্যুত গুচায়। মৰিলে 'বেহ'ৰা'ৰ আগভাগত তিলনী, দহা-কাজ আদি শেষ কৰে। আহাৰ মাহৰ ভিতৰত একে গোষ্ঠীৰ মৃতকসকলৰ আত্মাৰ সন্মতিৰ অৰ্থে সমূহীয়া পিণ্ডপৰ্ব পালন কৰে।

বিবাহৰ বন্দোবস্ত চলি থকা অৱস্থাত 'গণ্ডৰা' অৰ্থাৎ ঔঠৈ, মুৰি, কটী আদিৰ ভাৰ লৈ কত্থা দেখা, বৰ দেখা আদি অনুষ্ঠান পালন কৰে। লগ চাই বিবাহৰ দিন স্থিৰ কৰে। বিবাহৰ দিনা দৰাই পাণ্ডৱী পৰিধান কৰে। বেহ'ৰাই বিবাহৰ হোম-যজ্ঞ আদিবো কাম কৰে। আই বা বুঢ়ী আই, ভৌজী বা নবৌৰ দৰে ধেমেলীয়া সম্বন্ধ থকা তিবোতা মানুহে কত্থাক সেন্দূৰ দিয়ে। কত্থা আহি দৰাৰ গৃহ প্ৰৱেশ কৰোঁতে ননদে বাট ভেঁটি ধৰে। এনে অৱস্থাত কত্থাই 'ননদ-পেটাৰী' আগবঢ়ায়।

এই গোষ্ঠীৰ মাইকী মানুহে হুড়ী, খাড়ু, বাজু আদি বিভিন্ন অলংকাৰ পিন্ধে। পুৰুষসকলে নিজৰ জাতিৰ চিন হিচাপে ডিঙিত সূতাৰ পইতা বা কণ্ঠীমাড় পিন্ধে।

পাছি

পাছি জাতৰ পূৰ্বৰ ঠাই আছিল বিহাৰ আৰু উত্তৰপ্ৰদেশ। আন জাতৰ তুলনাত চাহ বাগিছা অঞ্চলত এওঁলোকৰ সংখ্যা যথেষ্ট কম।

এওঁলোকে নিজকে পাছি বা চৌধুৰী বুলি চিনাকি দিয়ে। আন জাতৰ দৰে এওঁলোকৰ কোনো সৰু-বৰ ভাগ নাই। তীৰ্থস্থান 'কাশীধাম'ক এওঁলোকে নিজৰ গোত্ৰ বুলি কয়। পূৰ্বৰ ঠাইত এওঁলোকে খেত-খামাব, বেপাৰ-বণিজ আৰু বিভিন্ন খেতিৰ বাগান আদিত কাম-বন কৰিয়েই জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিছিল বুলি কয়। সমাজৰ ৰীতি-নীতি, ক্ৰিয়া-কৰ্ম আদি প্ৰতিটো কামেই মুখিয়ালৰ পৰিচালনাত সম্পন্ন কৰে।

আন আন জাতৰ দৰে এওঁলোকেও জনমৰ চ্যুত শুচোৱা কাৰ্য ৯ দিন আৰু ২১ দিনত শেষ কৰে। মৰাৰ কামত ৩ দিনত তিতাভাতেৰে তিলনী পাতে, ১০ দিনত দহা-কাজ কৰে আৰু ১৩ দিনত সম্পূৰ্ণ প্ৰেত কাৰ্য শেষ কৰে।

এই গোষ্ঠীৰ মাজত বিভিন্ন দেৱ-দেৱীৰ পূজা-সেৱাৰ নিয়ম থাকিলেও "নমী" নামৰ দেৱতাৰ পূজাক শ্ৰেষ্ঠ হিচাপে মানে। পূজাত 'ৰূপা'ৰ দ্বাৰা শুভাশুভ নিৰ্ণয় কৰায়।

এওঁলোকৰ ভাষা ভোজপুৰী। পিছন-উৰণতো বিহাৰী সংস্কৃতিৰ প্ৰভাৱ আছে। তিবোতা মাহুৰে ভৰিৰ গোবোহা ঢাকি থোৱাকৈ শাৰী পিন্ধে। খাড়ু, বালা, নাকফুল, গড়মল, বাজু, হাঁসজি আদি অলংকাৰসমূহ তিবোতা মাহুৰে ব্যৱহাৰ কৰে। পুৰুষে ধুতি, পাগুৰী আৰু কণ্ঠত 'পামৰা' নামৰ অলংকাৰ পিন্ধে। মৰা-হৰা, সাদী-বিবাহ আদিৰ কাম-কাজত বায়ু লগায়।

তেলী

এই গোষ্ঠীৰ লোকসকল বিহাৰ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰপৰা অহা বুলি কয়। পূৰ্বৰ ভাষা আছিল হিন্দী আৰু ভোজপুৰী।

এওঁলোক বিহাউত, কনৌজিয়া, পাথ, বাংগালী, বোৰীয়া, হৰদিয়াল আৰু মঘয়া আদি কেইবাটাও ভাগত বিভক্ত। ইয়াৰ ভিতৰত 'বিহাউত' সকলেই মান-ধৰ্মত ডাঙৰ আৰু 'মঘয়া'ক নিম্ন বুলি ধৰে। এওঁলোকৰ মাজতো নাগ, কচ্ছপ আদি গোত্ৰৰ লোক আছে। নাগ গোত্ৰীয়সকলে পূৰ্ব-পৰম্পৰা মতে বিদৰে সাপ নামাৰে সেইদৰে কচ্ছপ গোত্ৰীয় সকলেও কাচ্ছ নামাৰে আৰু নাথাইয়ো। এইলোকৰ উপাধিৰ ভিতৰত তেলী, সাহ আৰু দাস আদিৱেই প্ৰধান।

এই গোষ্ঠীৰ লোকে 'সত্য নাৰায়ণ দেৱতা'কেই নিজ জাতিৰ উপাস্ত দেৱতা বুলি ভাবে আৰু বছেৰেকত এবাৰ এই পূজা অনুষ্ঠিত কৰে। ইয়াৰ উপৰিও এওঁলোকে দুৰ্গা, কালী, মনসা, সূৰ্যাহী আদি পূজা পাতে। এই পূজাবোৰত কোনো ধৰণৰ তেজ দিয়া বা বলি কটাৰ নিয়ম নাই।

সন্তান জন্ম হোৱাৰ উপলক্ষে ৯ দিনত নবতা আৰু ২১ দিনত 'ছটা' কৰি চ্যুত শুচায়। মৰিলে স্ত্ৰবিধা আৰু শক্তি থাকিলে দাহ কৰে নতু পুতি পেলায়। তিলনী আৰু দহ দিনত ঘাট পতাৰ ওপৰিও এওঁলোকৰ কিছুৱে ১২ দিনৰপৰা ১৬ দিনৰ ভিতৰত শ্ৰাদ্ধ পাতে। শ্ৰাদ্ধৰ দিনা ছাঁহিৰ অনা নিয়মো কৰে। পূজাই-পাৰ্বেণে ছাঁহিৰ বখা থানতেই ইষ্ট-কুটুম্বৰ নামত পানী-তুনী আগ কৰে।

বিবাহ আদি পাতিবৰ হলে দৰা পক্ষইহে কন্যা বিচৰাত আগ ভাগ লয়। এই বন্দোবস্ত সম্পূৰ্ণ হলে কন্যাপক্ষই দৰাক 'ছেৰ্কা' বা তিলক দিয়ে। পূৰ্বৰ নিয়মমতে এই জাতিৰ তিলক কৰোঁতে কন্যাপক্ষই দৰাপক্ষৰ ওচৰত দাবী জনাই বহুতো ধন-দৌলত আদায় কৰিছিল। ক্ৰমাগত ভাবে ই সংকুচিত হৈ দাল-দৌৰা হিচাপে ৫ খন শাৰী আৰু কিছু পৰিমাণে মিঠাই দাবী কৰিয়েই নিয়ম পালন কৰে। তথাপিও আন যাবতীয় অলংকাৰ পাতিৰ লগতে, কন্যাৰ পণ হিচাপে ধাৰ্য

হোৱা (১ৰ পৰা ৫১ টকা পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে) টকাও দৰাপক্ষই কৰ্ত্তাপক্ষক প্ৰদান কৰে। এওঁলোকৰ সকলো কাম-কাজ সামবেদীয় বায়ুৰ দ্বাৰা সমাধা কৰা হ'ব বুলি কয়।

এই গোষ্ঠীৰ তিব্বতাসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ খদ্য বা টাটু লয়। সেইদৰে বিভিন্ন অলংকাৰ আদিও পিন্ধে। ইয়াৰ ভিতৰত কাণফুল, নাকফুল, বাজু, চিতলপাটী, পগুৰী চাৰা, কাগনা, হাঁসলি, কুটীয়া আদিয়েই প্ৰধান। কাপোৰ-কানিৰ পিন্ধন-উৰণত পাছফালৰপৰা শাৰীৰ-অৱশেষ ভাগ আনি বুকু ঢাকে।

অতীজত এই জাতিৰ মুখ্য বৃত্তি আছিল খোৱা তেলৰ কাৰবাৰ কৰা। ইয়াৰ ওপৰিও বিভিন্ন কৃষিৰ খেত-খামাবো কৰিছিল বুলি কয়। এওঁলোকে তেলৰ গুটি সংগ্ৰহ কৰি নাইবা উৎপাদন কৰি 'ঘানী'ৰ সহায়েৰে তেল পেৰিছিল। তেল পেৰা বা তেলৰ ব্যৱসায় কৰা বাবেই এওঁলোক 'তেলীয়া' বা 'তেলী' হিচাপে জনাজাত হয়। ভাৰতৰ যি যি ঠাইত খোৱা তেলৰ প্ৰয়োজন অধিক সেই ঠাই সমূহত এই জাতিৰ অস্তিত্ব আছে বুলি কোৱা হয়।

বাগিয়া

বাগিয়া বা বেপাৰ কৰা বৃত্তিয়াল জাতিৰ বংশধৰ সকলেই বাগিয়া বুলি পৰিচয় দিয়ে। পুৰুলিয়া, মেদিনীপুৰ, ডুমকা, হাজাৰিবাগ, মজঃফৰপুৰ আদি ঠাইসমূহৰ পৰাই এই গোষ্ঠীয় লোকসমূহ বাগিয়ালৈ আহিছে। এওঁলোক বৈশ্ববৰ্ণৰ।

গন্ধ বাগিয়া, সোণাৰ বাগিয়া, শাক বাগিয়া, চান্দ বাগিয়া, কেশৰী বাগিয়া, আগৰ বাগিয়া, কলুৰাৰ বাগিয়া আদি কৰি কেবাটাও ফৈদ আছে। দেচুৱাল বাগিয়া আৰু পুটলী বাগিয়াক নিম্ন মৰ্যাদাৰ বুলি ধৰে। এওঁলোকৰ ধৰ্ম-কৰ্ম, দয়-দস্তৰসমূহত আদিম প্ৰভাৱ থকাটোৱেই মূল কাৰণ বুলি কয়। এই দুই ফৈদৰ বাহিৰে বাকীসকলে উচ্চ হিন্দুৰ নীতি-নিয়ম পালন কৰে। এওঁলোকে 'ঠাকুৰ' পূজা আৰু 'গণেশ' পূজাকেই শ্ৰেষ্ঠ ধৰ্মানুষ্ঠান বুলি মানে। ইয়াৰ উপৰিও এওঁলোকে লক্ষ্মী পূজা, মনসা পূজা, আৰু বাঘুত পূজাও পাতে। সত্য-নাৰায়ণ ব্ৰত-পূজাবো প্ৰচলন আছে। 'বাখী বন্ধন' আৰু 'ভাই ফোটা'ৰ প্ৰথা আছে। শীতলা পূজাও কৰে।

দেচুৱাল বাগিয়াসকলক এওঁলোকে পাহাৰীয়া বুলি ভাবে আৰু সিসকলে মনা দেও-ভূতৰ পূজা এওঁলোকে নামানে বুলি কয়।

জনম, মৰণ আৰু বিবাহৰ কাম-কাজত বায়ুৰ পুৰোহিত লয়। কাশ্ৰপ, শাঙিল্য, ধুন্দুলী আদিক নিজৰ গোত্ৰ বুলি পৰিচয় দিয়ে। একে গোত্ৰত বিয়া-বাক নিষিদ্ধ বুলি ধৰে।

গ্ৰহণৰ পাছত এওঁলোকে ঘৰ-দুৱাৰ আদি লিপা-মচা কৰে আৰু খোৱা-বোৱা কৰা বাচন-বৰ্তন, উঠা-বহা কৰা চকী-মেজ আদি ধোৱা-পথলা কৰে। ঘৰৰ আন আন বস্তু-বেহানিৰ ওপৰত তুলসী পানীও ছটিয়ায়।

সাগৰ, নদী আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ বিল বা হ্ৰদৰ পাৰত বস-বাস কৰা এবিধ 'বাগিক' আছে। তেওঁলোকে মাছ, কাছ, শামুক, খৰি-কাঠ আদিৰ বেহা কৰে। বাগিয়াসকলে এওঁলোকৰ লগত মিলা-মিছা বা উঠা-বহা নকৰে বুলি কয়।

ভাট

ভাট, ভট্ট বা নট-ভাট গোষ্ঠীৰ লোকসকল অসমৰ চাহ বাগিছাবোৰত আছে বদিও বৰ বেছি বুলি কব নোৱাৰি। এওঁলোকে নিজকে ক্ষত্ৰিয়ৰ বংশধৰ বুলি কয়। এই গোষ্ঠীৰ মাজত ভাৰাছোৱাজা, ব্ৰাহ্মণ ভট্ট, দাজউনবি, গজভীম, মগকেলিয়া, গন্ধৰ্ব, মহাপাত্ৰ, ৰায় আৰু ৰাজভট্ট আদি কৰি ৯টা ভাগ আছে।

আদিম কালত এই জাতিৰ লোকে ৰজা-মহাৰজা, সামন্ত-জমিদাৰ আৰু ধনী-মানী উচ্চ কুলৰ লোকৰ ঘৰত বিভিন্ন গীত-মাত, গান-বাজনা আদিৰ আসৰ কৰি জীৱিকাৰ পথ উলিয়াই লৈছিল। ইয়াৰ উপৰিও এওঁলোকে গাঁৱে গাঁৱে গৈ বিভিন্ন গীত-মাত, গাঁথা, সংকীৰ্তন আদি পৰিবেশন কৰিও নিত্য ব্যৱহাৰ বস্তু-বেহানি আদি আদায় লৈছিল। মঠ-মন্দিৰ, দৌল-দেৱালয় আদিত বিভিন্ন পূজা-পাৰ্বণ উপলক্ষে এই জাতিৰ লোকসকলেই নৃত্য-গীত কৰাত আগস্থান পাইছিল বুলিও জনা যায়। এওঁলোকে গাঁওবাসীৰপৰা বছৰেকীয়া কৰ আদিও হেনো লৈছিল।

এওঁলোকে বেদাচাৰ মতে শিৱ পূজা, মহাবীৰ পূজা, সাৰদা দেৱীৰ পূজা পাতে। সন্তান জন্ম হলে 'নান্দীমুখ' নামৰ অনুষ্ঠান পাতে। বিবাহৰ বেলিকা কণ্ঠাগৃহই দৰাক যোতুক দিয়া প্ৰথা আছে। বিধবা-বিবাহ এই সমাজত নিষিদ্ধ বুলি কয়।

পুৰণি দস্তৰ মতে একে গোষ্ঠীৰ মাইকী মানুহৰ লগত মুখামুখি হলে মতা মানুহে মুখ ঢাকিহে পাৰ হৈ যোৱা নিয়ম আছিল।

এই গোষ্ঠীৰ লোকসকল বিহাৰ, উত্তৰপ্ৰদেশ আৰু উৰিষ্যাৰপৰা আহিছিল বুলি জনা যায়।

চাষা

কৰণ বা কায়স্থ কুলেই চাষা বা তচা জাতিৰ মূল গোষ্ঠী বুলি কোৱা হয়। চাষাৰ অৰ্থ খেতিয়ক। যিসকলে কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বিভিন্ন খেতি-বাতিকেই জীৱিকা নিৰ্বাহৰ প্ৰধান উপায় হিচাপে বাচি ললে তেওঁলোকেই সিং, চৌধুৰী, সাউ, কৰণ, কায়স্থ, তাছা (চৰা), কুৰখীয়া, মুদলী আদিৰে পৰিচয় দিয়ে। এওঁলোক বিষ্ণুভগৱান সত্যনাৰায়ণৰ উপাসক।

যিসকলে ৰজা-মহাৰজাৰ লগত দৰবাৰত থাকি যুদ্ধ-বিগ্ৰহ আদি পৰিচালনা কৰিছিল, যুদ্ধত অংশ গ্ৰহণ কৰিছিল তেওঁলোকক প্ৰধান, খণ্ডাইত, পাইক, বেনাটিকা, মালুৱা আদি নামেৰে জনা যায়। খণ্ডাইত প্ৰধানসকলে সেনা বাহিনীৰ লোক হিচাপে খাণ্ডা অৰ্থাৎ তবোৱাল বা অস্ত্ৰেৰে যুদ্ধাদি কৰিছিল। সেয়ে এওঁলোকে 'শিৱ-খাণ্ডা' বা অস্ত্ৰ পূজাত গুৰুত্ব দিয়ে। সত্যনাৰায়ণ ব্ৰত পূজাও এওঁলোকৰ উপাস্ত পূজা। 'মালুৱা' সকলে ৰাজদৰবাৰত থাকি বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা অহা ৰজাঘৰীয়া 'মাল'বোৰৰ লগত 'কুস্তি' বা 'লড়াই' কৰিবলগীয়া হৈছিল। সেয়ে এওঁলোকক 'মাল' বুলিও কোৱা হয়। এওঁলোক কালী গোসানীৰ উপাসক। পাঠা ছাগলীৰে বলি বিধান কৰে।

মঠ-মন্দিৰ, দেৱালয় আৰু ৰাজদৰবাৰৰ বিভিন্ন কাম-কাজৰ তদাৰক কৰা, হিচাপ-নিকাচ ৰখা, পুৰোহিত-পূজাৰী আদিৰ বিভিন্ন কাৰ্যত সহায়-সহযোগ কৰাৰ বাবে যি সকল 'মোহান্ত' আছিল তেওঁলোকৰ বংশধৰ সকলেই 'মোহান্তি' বুলি পৰিচয় দিয়ে। মন্দিৰৰ আন আন সেৱক সকলক প্ৰধান, দাস বুলি কোৱা হয়। এওঁলোক বিষ্ণু দেৱতাৰ উপাসক।

ইয়াৰ উপৰিও এওঁলোকৰ কিছুমান ঠালে জেনা, সোঁৱাই, বিখাল, মহাপাত্ৰ আদি ধৰণৰ 'সাইংগা' বা উপাধি লেখে।

এই জাতি গোষ্ঠীৰ মাজত প্ৰৱৰ্তন থকা আন আন পূজা-পাৰ্বণৰ ভিতৰত ত্ৰিনাথ মেলা, লক্ষ্মী পূজা, গনেশ পূজা, তুলসী পূজা, জন্মাষ্টমী, শিৱচতুৰ্দশী, শীতলা পূজা আদিয়েই প্ৰধান। পৰৱৰ্তী হিচাপে ফাগুৱা, দেৱালী, মকৰ সংক্ৰান্তি,

চৈত্ৰ সংক্ৰান্তিও পালন কৰে। কিছু ঠালৰ তিব্বতাসকলে সাৰিত্ৰী ব্ৰত আৰু কিছুৱে পূৰ্ণিমা, একাদশী আদি তিথিত 'ক'নী উৰা ব্ৰত', 'খুদুৰী কনী উৰা' (ব্ৰত), আদি পালন কৰে। পিছৰ দুটা ব্ৰত কৃষিৰ উন্নতি কল্পে কৰে বুলি কয়।

বৃহস্পতি বাৰটোক এওঁলোকে লক্ষ্মীবাৰ বুলি মানে। এইদিনা জীৱ-হত্যাও নকৰে। এওঁলোক বায়ুগণহী আৰু গুৰুমুখী। ঘৰুৱা নীতি-নিয়ম হিচাপে পুৱাবেলা ঘৰে-চোতালে গোবৰ পানী ছটিয়াই ঝাড়ু-ঝাপটা দিয়া, ঘৰ-দুৱাৰৰ বিভিন্ন অংশত লেপন-মোচন কৰি 'মাড়ালী' দিয়া আৰু বন্ধাৰ আগে-ভাগে তুলনী থানকে আদি কৰি ঘৰ-বৰোৱালিৰ থান আদিত ধূপ-দীপ সহ চাকি-বন্তি জ্বলোৱা আদিয়েই প্ৰধান।

সন্তান জন্ম হলে ৯ দিনত ক্ষৌৰ কৰ্ম আৰু ২১ দিনত 'ছটী' পাতি চ্যুত গুচায়। ৬ দিনৰ দিনা প্ৰহুতিয়ে বগী দেৱীৰ পূজা দিয়ে। মৰিলে শক্তি চাই দাহ কৰে, নহলে পুতি পেলায়। শ্মশানলৈ নিয়াৰ আগতে শ'টোক তেল-হালধি ঘঁহি দিয়ে। খেনোৱে স্নান কৰায়। বাটত তিনিবাৰ বৈ প্ৰতিষ্ঠাই তিন-বাৰকৈ 'হৰিবোল' ধ্বনি দিয়ে। ধান, সব্ৰিয়হ আদি বাটে বাটে ছটিয়াই দায়। মৃতকৰ পুত্ৰাদি থাকিলে মুখাগ্ৰি কৰে। তিলনী, দহা, পিণ্ডদান কৰা, ব্ৰত পালন কৰা, মুণ্ডখুৰোৱা নিয়ম-নীতি আদিত পুৰোহিত-বায়ুগৰ নিৰ্দেশেই মানে। ছাঁহিৰ অনা প্ৰথা নাই। বছৰেকীয়া শ্ৰাদ্ধ পাতে। দহা-কাজৰ পাছৰ পৰাই বিধৱাই বগা বস্ত্ৰ পৰিধান কৰিবলৈ লয়।

বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত 'হুধৰ ধাব' বুলি কথ্যৰ মূল্য পাঁচ সিকি লয়। কথ্যৰ বাৰতীয়া অন্ন-অলংকাৰ, কাপোৰ-কানিৰ লগতে দৰাপক্ষই মা শাবী, মামী শাবী, চালা ধুতি, বাপ ধুতি আদি কৰি কিছুমান কাপোৰ-কানি দিব লাগে। দৰা-কথ্যই মোড় নামৰ শিৰজ্ঞাণ ণ্ডি। মাড়ুৱা তলত হোম-বজ্জেৰে দৰাই কথ্যৰ সোঁওতাত সেন্দূৰ দিয়ে। পাঁথ খেলা বা জমিদাৰ নাচৰো প্ৰচলন আছে। দৰা-কথ্যৰ মাজত বঁটা খেল, আঙঠি খেল আদিও অনুষ্ঠিত হয়। তিলক কৰা, লগ্ন কৰা, হোম কৰা আদি কাৰ্যসমূহত বায়ুগ লগায়। 'সিনাই-ফেবাৰ' বাবে নাপিত লগায়। 'সমদী ভেট' বা বিয়ে দেখা অনুষ্ঠানো পাতে। আঠি মঙলাৰ নিয়মো আছে। জন্মৰ কাম, মৰা কাম আৰু বিবাহাদিৰ কাম-কাজত মাছেৰেহে ভোজ খুৱায়।

এই গোষ্ঠীৰ তিব্বতী মানুহে লুলুক, নাকপুটকী, বাজু, হাঁসলি, চন্দ্ৰহাৰ, ঝাড়ু আদি বিভিন্ন অলংকাৰ পিন্ধাৰ প্ৰথা আছে। খদাও লয় সামান্য ভাবে।

পুৰুষ সকলে ডিঙি বা কঁকালত সাত গুণৰ লগুণ লোৱা দস্তৰ আছে। কৃণত 'পাঘৰা' নামৰ অলংকাৰ পিন্ধাৰো নিয়ম আছিল।

উৰিঘাৰ বা তাৰপৰা অহা 'গুড়িআ' তামিলি প্ৰধান, খাণ্ডাইত, গুড়ি, মহাস্তি, মহাপাত্ৰ আদি গোষ্ঠীৰ লগত এই জাতৰ মানুহে প্ৰয়োজন বোধে উঠা-বহা কৰিব পাৰে বুলি কয়। তামিলিসকল বিদৰে তামোল-পাণ বা চুপাৰী সবববাহ কৰা বৃত্তিয়াল জাতি, সেইদৰে 'গুড়িআ' গোষ্ঠীসকল গুড় উৎপাদন কৰা বৃত্তিয়াল জাতি বুলি ধৰে। তেনেদৰে 'গুড়ি' গোষ্ঠীত হুগ্গ সবববাহ কৰা বৃত্তিয়াল জাতিৰ লোক বুলিও সম মৰ্যাদা দিয়ে।

এওঁলোকে নিজকে বিৰাট বজাৰ বংশধৰ বুলি কয় আৰু ক্ষত্ৰিয় হিচাপে পৰিচয় দিয়ে।

এই গোষ্ঠীৰ লোকসকল উৰিঘাৰ নাকীঠনা গড়, বাণীগড়, ঝাৰেদী, গোবিন্দপুৰ, পাবকুড, পঞ্চপাড়া, পুৰী, ধংকানল আদি ঠাই সমূহৰপৰা আহিছিল বুলি কয়।

ৰাজপুত

ভাৰতৰ বুৰঞ্জীত এক অভিলেখ স্থাপন কৰা ৰাজপুতসকলৰ বিস্তৃত বিৱৰণ দিয়া নিম্নপ্ৰয়োজন। এই গোষ্ঠীৰ লোকসকল ঘাইকৈ বিহাৰ, মজঃফৰপুৰ, বংগ, জয়পুৰ, বাঁচী, বাঁকুড়া, মেদিনীপুৰ, পুৰুলিয়া, চাইবাটা আদি বিভিন্ন ঠাইবপৰা অহা বুলি কয়। বিভিন্ন কাৰণত এওঁলোকৰ পূৰ্ব পুৰুষসকলৰ মাজত উত্থান-পতন ঘটাব ফলত কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত অনা-ৰাজপুত নীতি-নিয়মো এওঁলোকৰ মাজত সোমাই পৰিছে বুলি কয়।

অঞ্চল ভেদে এওঁলোক ৰাঠুৰ, গহৰওৱাল, পাৰমাৰ, চৌহান কৈদৰ বুলিও পৰিচয় দিয়ে। ক্ষত্ৰী, সিংহ, ৰাঠী, ৰাণা, চৌহান, সূৰ্যবংশী, ৰাজপুত আদি বিভিন্ন উপাধিও লেখে। এওঁবিলাকৰ ভিতৰত ৰাঠুৰ মেৱাৰ, কাশুপ মেৱাৰ, নাগ আদি গোত্ৰ আছে বুলি কয়। সমাজৰ মুৰব্বী জনক কয়—‘মুখীয়া’ বা ‘মালিক’।

এওঁলোকে বিভিন্ন দেৱ-দেৱীৰ পূজা-পাতল কৰিলেও ন-খোৱা উৎসৱৰ লগতে ‘সন্তাসী’ পূজা নামৰ ক্লেশ্ৰেষ্ঠ দেৱতাৰ পূজাও অনুষ্ঠিত কৰে। এই উপলক্ষে পুৰাতাগত চিৰা খুন্দি, গামীৰ-গুৰা, সন্দেশ আদিৰ অৰ্ঘ-উপাচাৰেৰে চোতালত ‘সন্তাসী’ পূজা অনুষ্ঠিত কৰে। পূজাৰ শেষত পুৰোহিতে ‘মুখ-জুঠা’ কৰাৰ পাছতহে পুৰুষসকলে আহাৰ গ্ৰহণ কৰে। মাইকী মানুহক এই পূজাৰ প্ৰসাদ দিয়া নহয়। আহাৰ মাহৰ কোনো এক মঙলবাৰে এওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰা ‘মংলা’ পূজাক আন এটা শ্ৰেষ্ঠ পূজা বুলি গণ্য কৰে। এই পূজাত পাঠা ছাগলী বলি কাটে। ইয়াৰ উপৰিও শক্তিৰ উৎস বুলি জন কৰি এওঁলোকে কালী পূজা, দুৰ্গা পূজা, মনসা পূজা আদিও মানে। বৈষ্ণৱ পন্থী সকলে সত্য-নাৰায়ণ ব্ৰত, ত্ৰিনাথ মেলা, লক্ষ্মী পূজা, ৰাম-নৱমী, কাণ্ডৱা, মকৰ সংক্ৰান্তি, দেৱালী আদি বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন কৰে। শক্তিৰ পূজাসমূহত ‘ৰূপা’ নমায়।

সন্তান জন্মৰ বেলিকা ৯ দিনত নবতা কৰি ২১ দিনত ছটা কৰি চ্যুত

শুচালেও খেনোৱে সম্পূৰ্ণ এবছৰৰ পাছতহে সন্তানৰ চুলি নমায়। তাৰোপৰি বামুণৰ দ্বাৰা চোৱা-চিতা কৰাইহে সন্তানৰ নাম বাচে। মৰিলে খৰি-কিয়া নিয়ম আছে। গৰীব সকলে উপায়হীন হলে পুতি পেলায়। এঘাৰ বাৰ দিনত বামুণৰ দ্বাৰা কাজ-কৰ্ম কৰাই মৃতকৰ পিণ্ড দান দিয়ে। ছাঁহিব অনা প্ৰথা নাই। মুখাগ্ৰি কৰা, চুলি খুবোৱা, শ্ৰাদ্ধ কৰা আদি নিয়ম পালন কৰে। পুৰণি কালত এওঁলোকৰ মাজত সতী যোৱা প্ৰথা আছিল।

বিবাহোপলক্ষে বৰ-কছা ছয়োৱেই ‘মোড়’ পিন্ধে। ছয়োপক্ষৰ পৰা নাটুৱা বা জমিদাৰ নাচ বা পাঁথ খেলাৰ প্ৰতিযোগিতা চলে। শাস্ত্ৰাচাৰ পদ্ধতিৰেই বিবাহ কাৰ্য সমাধা কৰে। ঘৰুৱা ৰীতি-নীতি আদিও কুলীনৰ নিয়মত পালে।

এওঁলোক তবোৱাল, লাঠী আৰু বাঠীৰ প্ৰয়োগত পাৰ্গত।

পুৰণি প্ৰবাদমতে দশৰথ ৰজাৰ ৰাজপুত্ৰ সকলৰ বংশৰ পৰাই উদ্ভৱ হোৱা হেতুকে এওঁলোকে ‘ৰাজপুত’ বা ‘সূৰ্যবংশী’ বুলি প্ৰসিদ্ধি লাভ কৰে।

গউড়

এই জাতিৰ লোকসকল উৰিষ্যাৰ পৰা আহিছিল।

এওঁলোকৰ মাজত বচিয়া গউড়, কাণ্ডিয়া গউড়, বিগা গউড় আৰু জানু-বন্টীয়া গউড় নামৰ প্ৰধান চাৰিটা ফৈদ আছে। বচিয়া সকলে বামুণৰ প্ৰতিটো কামত সহায়কাৰী হিচাপে স্থান থকাত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বুলি মান-ধৰম পায়। বামুণৰ হৈ এওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত মন্ত্ৰ পাঠ আদিও চলাব পাৰে। বিগা গউড়ৰ প্ৰধান ব্যৱসায় আছিল গৰু-গাই পালন কৰি গাখীৰ, দৈ, ঘিঁউ, মাখন আদিৰ কাৰবাব কৰা। ইয়াৰ ওপৰিও এওঁলোকে খেতি-বাতিও কৰিছিল। কাণ্ডিয়া গউড়ৰ ফৈদে খেত-খামাৰ কৰাৰ ওপৰিও বজা-জমিদাৰৰ ঘৰত মাজে সময়ে দোলা কঢ়িওৱা, পূজা-পৰৱত মূৰ্তি কঢ়িওৱা কাৰ্য আদিত নিয়োজিত হৈছিল। জানুবন্টীয়া গউড়ৰ ফৈদে নানান আশ্ৰম আদি গঢ়ি তুলি, আশ্ৰম সমূহ পৰিচালনা কৰা, বোগীৰ বেশেৰে বায়তৰ ঘৰে ঘৰে গৈ ভিক্ষা কৰা, বৰঙণি তোলা আদি সংগঠনৰ কাম কৰিছিল। এনে কৰিবলৈ যাওঁতে সৰ্বসাধাৰণক আকৰ্ষণ কৰাৰ হেতু এওঁলোকে আঁঠুৰ ওপৰত হেনো একোটা 'বন্টী' বান্ধি লৈছিল। সেয়েহে 'জানুবন্টীয়া' হিচাপে এওঁলোক পৰিচিত হৈ পৰিল। যাদব, গোপাল, পড়িৰা আদিয়েই গউড় জাতিৰ আন আন উপাধি।

পূজা-পাৰ্বণ, সকাম-নিকাম আদি অনুষ্ঠিত কৰিবৰ বেলিকা গউড় সকলৰ ভাগে দুটা ভিন্ন পথ অনুসৰণ কৰে। গোপপুৰীয়া সকলে বিষ্ণু বা জগন্নাথক ইষ্ট দেৱতা বুলি মানে। দেৱ-দেৱীৰ পূজা বিশেষকৈ নকৰে। বলি-বিধানো নাই। 'গোষ্ঠাষ্টমী'ত গো-সেৱা আৰু কৃষ্ণ পূজা কৰে। এইদিনা গৰু-গাইক কটী-পিঠা খুৱায়। ইয়াৰ ওপৰিও এওঁলোকে ফাগুৱা, মকৰ সংক্ৰান্তি, ধেনু সংক্ৰান্তি, দধি সংক্ৰান্তি, জন্মাষ্টমী, সত্যনাৰায়ণ ব্ৰত, ত্ৰিনাথ মেলা, কুঁৱাৰী উষা ব্ৰত, জোতিয়া উষা ব্ৰত আদি মানে আৰু পালন কৰে।

কংসপত্নী মথুৰাপুৰীয়া সকলে বিপদ-আপদ, মাৰি-মৰক আদিৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ মাঘ মাহত, বিশেষকৈ শ্ৰীপঞ্চমী তিথিৰ পাছতে 'গণেশ' পূজা অনুষ্ঠিত

কৰে। গণেশেই এওঁলোকৰ শ্ৰেষ্ঠ দেৱতা। এওঁলোকে চ'ত মাহৰ 'ছঠ' পূজা বা কালিকা পূজাকো শ্ৰেষ্ঠ বুলি গণ্য কৰে।

সন্তানাৰ্থি জন্ম হলে ১২ দিনত ক্ষৌৰকৰ্ম আৰু ২১ দিনত ছটা পাতি কৃত গুচায়। মৰিলে পোৰা-পোতা দুয়োটা নিয়মেই প্ৰচলিত আছে। ৩ দিনত তিলনী আৰু ১০-১২ দিনত দহা বা পিণ্ডৰ কাম সমাধা কৰে। মাক-বাপেকৰ ক্ষেত্ৰত পুত্ৰই মুখাণি কৰে। মুণ্ডন কাৰ্যও আছে। গোপপুৰীয়া সকলৰ মাজত চাঁহিৰ অনাৰ নিয়ম নাই। ৰাজহুৱা ভোজ আদিত মাছহে ব্যৱহাৰ কৰে। বছৰেকীয়া শ্ৰাদ্ধ বিধিত কৰে।

বিবাহৰ কাম-কাজ বামুণৰ দ্বাৰা সম্পন্ন কৰে। দৰাই পুৰোহিতৰ নিৰ্দেশত কন্তাৰ মূৰত সেন্দূৰ সানে। বিয়া-বাৰুৰ প্ৰতিটো কাৰ্য শাস্ত্ৰাচাৰ পদ্ধতিৰে সমাধা হয়। কন্তাকাল প্ৰাপ্ত হলে ৭ দিনৰ দিনা নোৱাই-ধোৱাই জাতি-কুটুমলৈ 'মাহু'কিনা ভোজী' আগবঢ়ায়।

সমাজখনৰ কাম-কাজ আদি চলাবলৈ 'ভলভায়া', 'ডাকুৱা', 'বেহবা', 'প্ৰধান' আদি পদবীধাৰী কিছুমান মূৰব্বী লোক থাকে।

গুৱালা

এই জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল পুৰুলিয়া, মেদিনীপুৰ, সাইবাচা, বাঁচী, ডুমৰীয়া আদি ঠাই সমূহৰ পৰা আহিছিল। আদি ঠাইত প্ৰধান বৃত্তি আছিল গো-পালন। ইয়াৰ লগতে এওঁলোকে গাখীৰ, দৈ, ঘিঁউ, মাখন আদিবো কাৰবাৰ কৰিছিল।

এওঁবিলাকৰ ভিতৰত কৃষ্ণ গোৱালা, নন্দ গোৱালা, দধি গোৱালা, চাওনীয়া গোৱালা আদি কিছুমান কৈদ আছে। কৃষ্ণ গোৱালা সকলক শ্ৰেষ্ঠ বুলি ধৰে। চাওনীয়া সকলৰ আচাৰ-বিচাৰত আদিম যুগৰ কিছু প্ৰভাৱ থকা হেতু আন সকল গোৱালাৰ লগত উঠা-বহা নকৰে।

হুধি নাগ, কালী নাগ, ভঁইচা, শালমাছ আদিক এওঁলোকে নিজৰ গোত্ৰ বুলি কয়। ইয়াৰ ভিতৰত হুধি নাগৰ গোত্ৰীয় সকলে নিজকে ওপৰ বুলি ভাবে।

এওঁলোকে গো-জাতিৰ মংগলৰ অৰ্থে কাতি মাহত সাঁহৰাই বা গৰু পূজা, মহাদেৱ পূজা আদি অনুষ্ঠিত কৰে। একো একোটা পৰিয়াল বা বংশৰ ভিতৰত কালী, হুৰ্গা আদি দেৱীৰ পূজাও অনুষ্ঠিত হয়। কৰম পূজা, বিশেষকৈ ভাদ মাহৰ জীতিয়া কৰম, এওঁলোকে মহাআড়ম্বৰেৰে পালন কৰে আৰু দলে দলে 'ঝুমইৰ' নাচে। কৰম পূজাৰ মাজত কুৰি কৰাৰ ইংগিত লুকাই আছে। গোপী সকলৰ কাত্যায়নী ব্ৰত আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ বৃন্দাবন লীলা, বাসলীলা আদি বিষয়ৰ তাৎপৰ্যও নিহিত আছে।

ইয়াৰ ওপৰিও এওঁলোকে কাণ্ডুৱা পৰৱ মানে আৰু হোলীও পোবে। সত্যনাৰায়ণ ব্ৰত, জন্মাষ্টমী, দেৱালী, মকৰ সংক্ৰান্তি, চৈত্ৰ সংক্ৰান্তি, লক্ষ্মী পূজা আদিও অনুষ্ঠিত কৰে। ঘৰৰ অপায়-অমঙ্গল আদি দূৰীকৰণৰ উদ্দেশ্যে বাৰীৰ ভিতৰত বুঢ়া ডাঙৰীয়া বাবাৰ পূজাও পাতে।

গোৱালা জাতিৰ লোকসকল সৰ্বসাধাৰণতকৈ কিছু উচোগী আৰু নদ-নদীৰ পাৰ আদিত বস-বাস কৰি ভাল পায়। বিভিন্ন খেতি-বাতি কৰি নিজৰ সুখ-সমৃদ্ধি বঢ়াবলৈ সততে চেষ্টা কৰে।

জন্ম, মৰণ, বিবাহাদিৰ সকলো কামতে বামুণক পুৰোহিত লয়। আন আন নীতি-নিয়মবোৰ সৰ্বসাধাৰণ মজুতৰ লগত একেই।

গুৱালা জাতিৰ সৃষ্টিৰ বিষয়ে কিংবদন্তি প্ৰচলিত আছে যে ব্ৰহ্মাৰ নিৰ্দেশত কোনো এক বামুণৰ ঘৰত এক শূদ্ৰৰ সন্তানে গৰু চৰাইছিল। বামুণ আছিল মহা কৃপণ। ব'দে-বৰষুণে গৰু-গাই চৰোৱাৰ বিনিময়তো গৰখীয়া জনে এটোপাল গাখীৰবো মুখ দেখা নাছিল। গৰখীয়াজনে বামুণৰ এনে ব্যৱহাৰ পাই আমন-জিমনকৈ থকা দেখি বামুণ তনুৰাৰ থিকাৰ লাগে। সেয়ে বাপেকৰ দৃষ্টি এবাই বামুণ কত্থাই গৰখীয়াতলৈ বিভিন্ন খোৱাৰ বস্তু যতনাই দিবলৈ ধৰে। দিনো এনেদৰে ভাত-পানী যতনাই দিওঁতে বামুণৰ চকুত কত্থাৰ চাতুৰী ধৰা পৰে। খঙত একো নাই হৈ বামুণে কত্থাক গৃহ প্ৰৱেশ কৰিবলৈ নিদি অহিবৰ ওচৰলৈ ঘূৰাই পঠায়। ব্ৰহ্মাৰ নিৰ্দেশত অহিব জনেও ব্ৰাহ্মণ কত্থাৰ লগত সহবাস কৰে। শূদ্ৰ অহিবৰ ওচৰত বামুণীৰ গৰ্ভত এনেদৰেই জন্ম লাভ কৰা পুৰুষজনাৰ পৰাই হেনো গুৱালা জাতিৰ সৃষ্টি হ'ল।

চাহ বাগিছা সমূহলৈ আমদানী হৈ অহা বিহাৰৰ 'অহিব' গোষ্ঠী, মধ্য প্ৰদেশৰ 'বাউত' গোষ্ঠী, বংগদেশৰ 'ঘোৰ' সকল আৰু উৰিষ্যাৰ 'গউড়' গোষ্ঠীক গুৱালা জাতিৰ সমমৰ্যাদাৰ বুলি ধৰা যায়।

বাঢ়ে

উৰিঘাৰ পৰা অহা 'বঢ়েই' বা 'বাঢ়ে' আৰু বিহাৰৰ পৰা অহা 'মিত্ৰী' গোষ্ঠীৰ লোকসকল মূলতঃ এক। ৰাজ্যভেদে নাম বেলেগ বুলি জনা যায়। এওঁলোকৰ পূৰ্বজ সকলে পূৰ্বৰ ঠাই সমূহত কাঠ মিত্ৰী বা কাঠৰ কাম কৰিয়েই বৃত্তি চলাইছিল। খেত-খামাৰ কাম আদিও জানিছিল।

এই গোষ্ঠীৰ মাজত 'বিহাত', 'সংগত', 'বাঢ়ি' আৰু 'পান-বাঢ়ে' আদি কেবাটাও ফৈদ আছে। ইয়াৰ ভিতৰত উপবিতধাৰী বিহাত ফৈদক উচ্চ আৰু সংগত ফৈদক নিম্ন বুলি ধৰে। সমাজখনৰ সন্মানিত যুৱকীজনক অৰ্থাৎ গাঁও-বুঢ়াজনক 'চুনিৰাণা' বা 'ৰাণা' আৰু সহায়ক জনক 'নাক' বুলি কয়। খেনোৱে এই পদবীৰে উপাধিও লেখে। 'বিহাত' বা 'বিহাত' ফৈদৰ লোক 'শৰ্মা' বুলিও পৰিচিত। গোত্ৰৰ ভিতৰত কাছ, বাঘ, নাগ, হাতী আদিয়েই প্ৰধান।

পূজা-পাৰ্বণৰ ভিতৰত দেৱালীত 'গোহালী পূজা' আৰু বৃত্তি বজাই বখা সকলে 'বিশ্বকৰ্মা' পূজা পালন কৰে। ঘৰুৱা হিচাপে ইষ্ট দেৱতাৰ পূজাও পাতে। ত্ৰিনাথ মেলা, সত্যনাৰায়ণ ব্ৰত, ফাগুৱা, মকৰ সংক্ৰান্তি, জন্মাষ্টমী আৰু বিভিন্ন শাস্ত্ৰীয় দেৱ-দেৱীৰ পূজাও মানে।

সৰ্বসাধাৰণ হিন্দুৰ দৰেই এওঁলোকে জন্মৰ চ্যুত গুচোৱা, মৃতকৰ কাম-কাজ বিবাহৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান, পুৰোহিত বামুণৰ নিৰ্দেশতেই পালন কৰে। বিবাহ একে গোত্ৰত হ'ব পাৰে যদিও ওচৰ সম্বন্ধৰ ভিতৰত নিষিদ্ধ বুলি গণ্য কৰে। এওঁলোক গুৰুমুখী।

কাণতড়কা, হাঁসলি, চুড়ি, বাজু, চীতলপাটী, পংখী, চন্দ্ৰহাৰ আদিৰ দৰে অলংকাৰ সমূহ তিবোতা মানুহে পিন্ধাৰ নিয়ম আছে। পুৰুষসকলে ধুতি, পাগুৰী আৰু কাণত এসময়ত 'পাখৰা' পিন্ধিছিল। খদা লোৱাৰ প্ৰথাও আছে।

প্ৰধান

উৰিঘাৰ পৰা অহা এই গোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ বংশজ সকলে সেই ঠাইৰ বিভিন্ন পূজা-থান আৰু পূজা-মন্দিৰৰ পুৰোহিত শ্ৰেণীৰ প্ৰধান আনধৰা বা সহায়ক আছিল বাবেই এওঁলোক 'প্ৰধান' বুলি পৰিচিত। অৱশ্যে 'কোঙ প্ৰধান' সকলৰ লগত এওঁলোকে সংশ্লিষ্ট নাৰাখে।

এই গোষ্ঠীৰ লোকে জগদ্ধাত্ৰী, দুৰ্গা, কালী, শিৱ আদি কৰি শাস্ত্ৰীয় বা অনাশাস্ত্ৰীয় দেৱ-দেৱীৰ পূজা-পাৰ্বণ কৰাৰ নিয়ম। পূৰ্বৰ ঠাইত এই জাতিৰ পূৰ্বজ সকলে মন্দিৰৰ কাম-কাজ আদিত সহায়তা কৰাৰ ওপৰিও দেবোত্তৰ মাটিত খেত-খামাৰ কৰিও প্ৰতিপালিত হৈছিল। এওঁলোক গুৰুমুখী।

তচা, মহান্তি, বিশ্বাল, সোঁবাই, জেনা, সাউ, খণ্ডাইত, গউড় আদিক নিজৰ সমতুল্য বুলি ভাবে আৰু সেই সকলৰ লগত উঠা-বহাও কৰে। 'বেহৰা', 'ভল্লুকীয়া' আদি পদবীধাৰী লোকসকলে সামাজিক কাম-কাজত আগভাগ লয়। নাগ, বৰাহ আদিক গোত্ৰ বুলি কয়।

আচাৰ-বিচাৰ, ৰীতি-নীতি সকলো ক্ষেত্ৰতে বামুণীয়া পদ্ধতিৰে চলা এই গোষ্ঠীৰ লোকসকলে নতুন জনমৰ চ্যুত গুচাবলৈ ২ দিনত নবতা আৰু ২১ দিনত ছটা পাতে। মৃত্যু হলে ৩ দিনত তিলনী আৰু ১০-১২ দিনত দহা-পিও কৰে। বিবাহ কাৰ্য হোমাগ্নিৰে সম্পন্ন হয়। বিবাহোপলক্ষে দৰা-কণ্ঠা সমন্বিতে ছয়ো ঘৰৰ যুৱকী সকলে হালধি ৰঙেৰে বোলোৱা হালধিয়া কাপোৰ পৰিধান কৰে।

ছড়া দিয়া, মাড়লী দিয়া, বেল, বৰ, আঁহত বা তুলসী গছৰ গুৰিথান লেপা-মচা কৰা, সূৰ্য প্ৰণাম, সন্ধ্যা, বস্তি জলোৱা আদি কামবোৰ দৈনন্দিন সাংস্কৃতিক কাৰ্য বুলি গণ্য কৰে।

সধবা তিবোতাই লোহাৰ খাড়ু আৰু বিধবাই ৰং-বিৰং বৰ্জিত বগা বস্ত্ৰ পৰিধান কৰে। অৱশ্যে এই নিয়ম হিন্দু পন্থীৰ প্ৰত্যেক মজ্জুৰ ক্ষেত্ৰতেই এক। খদা লোৱা প্ৰথাও আছে।

মহান্তি

এই গোষ্ঠীৰ লোকসকল উৰিষ্যাৰ পৰা অহা। পূৰ্বৰ ঠাইত এই বংশীয় (গোষ্ঠী) লোকে বজা-জমিদাৰৰ বিভিন্ন কাম-কাজৰ হিচাপ ৰখা, দ'ল-দেৱালয়, মঠ-মন্দিৰ আদিৰ উন্নয়নৰ কাম-কাজত দৃষ্টি ৰখা, আৰু পূজাৰী বা পুৰোহিত শ্ৰেণীৰ সহায়ক হিচাপে থাকি বিভিন্ন কাম আদি কৰিছিল। সেয়ে পূৰ্বৰ প্ৰভাৱ থকা হেতু এওঁলোকে নিজ হাতে হাল-কোৰ বাই খেত-খামাৰ কৰাতকৈ অলপ মানুহ লগাইহে কৃষি কাৰ্য চলায়। সেইদৰে পুৰণি চামৰ মাজত ভাৰ কঢ়িওৱা নিয়মো নাছিল। হস্তিলে-মস্তিলে আনিব লগা হলেও মূৰেবেহে আনিছিল। সাম্প্ৰতিক কালত এনে নিয়মৰ পৰিবৰ্তন ঘটিছে। ধৃতি-নীতিৰ ক্ষেত্ৰত এওঁলোক কটকটীয়া। এওঁলোকৰ সমাজত 'গুৰুমুখ' প্ৰথা আছে।

এওঁলোকে নিজকে বাঘ, গোত্ৰীয় বুলি কয় আৰু প্ৰতিটো ঘৰুৱা শুভ-কাম বা সাদী-বিবাহৰ পাল্লা পৰিলে হাবিত গৈ এডোখৰ নিৰ্দিষ্ট ঠাইত বাঘ, মহাদেৱ আৰু পাৰ্বতীৰ ৰূপাৰ বাবে চাকি-বন্তি আগ কৰি নিমন্ত্ৰণ জনায়। বাঘ থকা হাবিৰ কিনাৰত বাস কৰা সকলে হেনো বাঘৰ খোজৰ চিন বিচাৰি তাৰ ওপৰতে চাকি-বন্তি জলায়। এনে কৰিলে শুভ কৰ্মত কোনো ধৰণৰ অপায়-অমংগল নঘটে বুলি জনবিশ্বাস আছে।

আন আন পূজাৰ ভিতৰত গণেশ পূজা, মাতা-পিতা বা ইষ্ট দেৱতাৰ পূজাও পাতে। বছেৰেকত এবাৰ লক্ষ্মীপূজা পাতে আৰু বৃহস্পতিবাৰক লক্ষ্মীবাৰ হিচাপে মানে। এইদিনাই চাউলৰ গুৰিৰে 'মাড়ালী' দিয়ে। এইদিনা আমিষ ভোজন নকৰে। খেনোৱে ভিফাৰীকো ভিফা নিদিয়ে। প্ৰতি সন্ধ্যা সন্ধ্যা পূজা কৰে আৰু তুলসীৰ তলত বন্তি জলায়। 'আষাঢ়ী' পূজাৰ দিনা মন্দিৰ আদিত গৈ বন্তি আগবঢ়ায়। ইয়াৰ ওপৰিত এওঁলোকে সত্যনাৰায়ণ ব্ৰত, ত্ৰিনাথ মেলা, জন্মাষ্টমী, ফাগুৱা, মকৰ-সংক্ৰান্তি, চৈত্ৰ সংক্ৰান্তি আদি বিবিধ অনুষ্ঠান পাতে।

এই জনগোষ্ঠীৰ সমাজ মূৰব্বীজনক 'বেহু' বুলি কয়। এই বেহুক সহায়

কৰে 'ভল্লুকীয়া' নামৰ সহায়কে। এওঁলোকক জাতি-কুটুম একেলগে বহি নিৰ্বাচন কৰে সামাজিক কাম-কাজ কৰিবৰ বাবে এসাজ বস্ত্ৰ আৰু পাণ্ডৰী উপহাৰ দিয়ে।

সন্তান জন্মৰ বেলিকা ৭ দিন আৰু ৯ দিনত গৃহাদি লেপা-মচা কৰি ধাত্ৰী বিদায় দিয়ে। ২১ দিনত নাপিত বামুণ লগাই ফৌৰকৰ্ম আৰু 'ছটা' পাতে। এইদিনা মিষামিষ ভোজ জাতিলৈ আগবঢ়ায়। কিছুৰে ২১ দিনতো ফৌৰকৰ্ম নকৰি সম্পূৰ্ণ এবছৰ পাৰ হলেহে শুভ দিন চোৱা-চিতা কৰাই চুলি নমোৱা অনুষ্ঠান পাতে।

মানুহ মৰিলে 'দাহ' কৰা প্ৰথা আছে। পিতৃ-মাতৃৰ মৃত্যুত পুত্ৰই মুখাগ্ৰি কৰে। মৃত্যু প্ৰথা আছে। ৩ দিনত তিলনী আৰু ১০-১১ দিনত 'ঘাট' পাতি পিণ্ড দান কৰে। 'ছাঁহিৰ' অনা প্ৰথা আছে। এইদিনা জীৱহত্যা নকৰে যদিও 'আইচ' চুব লাগে বুলি নিয়ম থকাত মাছেবেহে ভোজ খুৱায়। বছেৰেকীয়া শ্ৰাদ্ধ বিধিৰ নিয়ম আছে।

বিবাহৰ কাম-কাজ বামুণীয়া পদ্ধতিৰেই কৰে। মাইকী মানুহে গা ভৰাই অলংকাৰ পিন্ধে। খদাৰ প্ৰথা আছে। এসময়ত পুৰুষ সকলে মূৰৰ চুলি 'খুৰাই' হোমাগ্ৰি কৰি পইতা লৈছিল যদিও বৰ্তমানে এই প্ৰথা কিছু ৰহিত হৈছে। টিকনি ৰখা প্ৰথাও লোপ পাইছে।

মহান্তি সকলে বামুণক শ্ৰেষ্ঠ স্থান দি নিজকে দ্বিতীয় স্থানৰ বুলি কয়। তচা, গউড়, খঙাইত-পাইকক ক্ৰমে তৃতীয়, চতুৰ্থ আৰু পঞ্চম স্থানৰ বুলি কব খোজে। প্ৰয়োজন বোধে এই কেইটা জাতিৰ লগত উঠা-বহা কৰিব পাৰে বুলি মত প্ৰকাশ কৰে।

উৰিষ্যাৰ পৰা অহা 'পটনায়েক' নামৰ জাতিশ্ৰেণীৰ লোককো মোহান্তিৰ দৰে উচ্চ কুলজ বুলি ধৰা হয়। পূৰ্বৰ ঠাইত এওঁলোকৰ উপৰি পুৰুষ সকলে মঠ-মন্দিৰৰ ওপৰত চকু ৰখা, বজাৰ মন্ত্ৰণা দিয়া, ৰাজ বিষয়াৰ দৰে বিভিন্ন বাব খোৱা আদিয়েই প্ৰধান কৰ্তব্য আছিল বুলি জনা যায়। এই জাতিও বিষ্ণু পূজক, দৈনন্দিন কৰ্ম-ধৰ্ম, পূজা-পাৰ্বণ, আচাৰ-বিচাৰ আদিৰ প্ৰতি ক্ষেত্ৰতে উচ্চ হিন্দুৰ দয়-দস্তৰ পালন কৰে। সেয়ে নিম্ন হিন্দুৰ লগত সাধাৰণতে এওঁলোকক কোনোধৰণৰ মিলামিছা কৰা দেখা নাযায়।

মাহলি

বংগ, বিহাৰ, উৰিষ্যা আদি ৰাজ্যৰ বাঁচী, বাঘমুড়, চিলি, খেলদা, পাতকুম, মানভূম, ডুমকা আদি ঠাই সমূহেই মাহলি গোষ্ঠীৰ সকলৰ পূৰ্বৰ ঠাই বুলি জনা যায়। গোত্ৰ আৰু ঠাইৰ নামানুসৰিও এওঁলোকৰ কৈদবোৰ গঠিত বুলি কয়। এইমতে এওঁলোক 'কানটিয়াৰ' বাঘমুড়ীয়া, ডুমবকুদৰীয়া, নাগপুৰীয়া, পাতকুমিয়া, আদি ভাগত বিভক্ত। 'কানটিয়াৰ' ফৈদে নিজকে বজাৰ বংশধৰ আৰু মান-ধৰ্মত আন ফৈদ বোৰতকৈ উচ্চ বুলি কয়। তুৰি-মাহলি সকলক এওঁলোকে সম-মৰ্যাদা নিদিয়ৈ বুলি কয়। কানটিয়াৰ সকলে নিজকে "বাস-বজপুত" অৰ্থাৎ বেত-বাহৰ কাম জনা 'ওজা' বুলি কয়। বৃত্তিয়াল জাতি হিচাপে এওঁলোকে কুলা, চুপ, ডালা, ডেনী, পাচী, টুকী, টুপা, চেপা, বুলুকী আদি বনাই বিক্ৰী বাৰ্তা কৰি জীৱিকা চলাইছিল।

'কানটিয়াৰ' সকলে 'কাঁইথা'—অৰ্থাৎ ধুন্দুলী গোত্ৰ হোৱা হেতুকে ধুন্দুলী নাথায়। সেইদৰে 'বাঘমুড়ীয়া' সকলে নিজৰ গোত্ৰ হোৱা বাবে মেৰলাই শাক আৰু 'কুদৰীয়া' সকলে ডিমক গছ, গোত্ৰ হোৱা বাবে সেই ফল আৰু তাৰ পাতত কোনো ধৰণৰ খোৱা-পিয়াৰ বস্তু গ্ৰহণ নকৰে।

সমাজখনৰ সুবৰী হিচাপে 'কানটিয়াৰ'জনেই সকলো ধৰণৰ পূজা-পাৰ্বণ, বিচাৰ-আচাৰ, ধৰ্ম-কৰ্ম আদিৰ কাৰ্যত আগস্থান পায়। এৱেঁই সকলো কাম পৰিচালনাও কৰে। এওঁক সকলো ক্ষেত্ৰতে সহায় কৰে 'ফুল চচাৰীয়ে'।

ঘৰুৱা হিচাপে বুঢ়া-বুঢ়ীৰ পূজা, টুচু পূজা, গহাল পূজা, গ্ৰাম পূজা আৰু ধৰ্ম পূজা পালন কৰে। ধৰ্ম দেৱতাৰ পূজাকেই কুলৰ শ্ৰেষ্ঠ পূজা বুলি কয়।

বিবাহৰ বাবে কথো বিচাৰি বাওঁতে এওঁলোকে চিধাচিধি কথোৰ কথা হুনিয়াই, সেই ঘৰত পানী খাবলৈ ঘটি বিচাৰিছে বুলি, নাইবা, সেইঘৰৰ চালত থকা কোমোৰা এটা বিচাৰি আহিছে বুলি পাক লগাই কয়। সেইমতে কথোঘৰে দিব পাৰিব বুলি উত্তৰ দিলেই একপ্ৰকাৰ কথো বন্দোবস্ত হয়। নিৰ্দিষ্ট বিয়াৰ দিনা মাড়ুৱা বেদীৰ সমুখত কথোৰ পিতৃয়ে জোঁৱাইব খতি-খুন কিবা আছে

নেকি বুলি স্তম্ভিত সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে। সেইদৰে দৰাৰ পিতৃয়েও কথোৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন কৰে। দুয়ো ফালৰ পৰা 'নাই' উত্তৰ পালেই চামড়া বেদীৰ মূল ঘটটোত 'ধৰ্ম টকা' প্ৰদান কৰি বিবাহ কাৰ্য সমাধা কৰে। বিবাহৰ পাছত 'আঠমংলা' খোৱা আৰু 'বেহাই দেখা' অনুষ্ঠান পাতে।

জন্মৰ চ্যুত গুচোৱা কাৰ্য ৯ দিন আৰু ২১ দিনতেই শেষ কৰে। মৰা সকলো ৩ দিন আৰু ১০ দিনত পাতে। ছাঁহিৰ অনা নিয়মো আছে। এই সকলোবোৰ কাম 'কানটিয়াৰে' সমাধা কৰে।

এওঁলোকৰ আচাৰ-বিচাৰত কিছু আদিম প্ৰভাৱ আছে।

কুৰ্মি

কুৰ্মি জাতিৰ উৎপত্তিৰ বিষয়ে আখ্যান এটি প্ৰচলিত আছে যে কুৰ্ম নামৰ এক ঋষি মালমালিনী ভগৱতীৰ পৰম ভক্ত আছিল। এই ঋষিৰ কুলতেই জন্ম লাভ কৰা প্ৰাণনাথ নামৰ বজাৰ বংশৰ পৰাই বাহুশালী, দীৰ্ঘবাহু, বীৰসেন আদি বজাসকলৰ উদ্ভৱ হৈছিল। কুৰ্ম ঋষিৰ কুলৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা হেতুকেই এই বজাসকলক বা তেওঁলোকৰ বংশৱৰ্তীকো 'কুৰ্মিবংশী' বোলা হয়। আকৌ, 'কুৰ্ম' শব্দৰ অৰ্থ 'হৰ্ষ' হোৱা হেতুকেও এই বংশীয় লোকক সূৰ্যবংশী বুলিও কয়।

আন এটা শাস্ত্ৰীয় উক্তি এয়ে যে ভগবানে 'কচ্ছপ বা কুৰ্ম' অৱতাৰ ধৰি, ধৰিত্ৰীক উদ্ধাৰ কৰিছিল। কুৰ্মৰ সন্তান ইন্দ্ৰই শত্ৰুক বিনাশ কৰি ধৰিত্ৰীক শত্ৰুমুক্ত কৰে। কুৰ্মৰ মহান সন্তান হিচাপে প্ৰজাপালক ইন্দ্ৰক 'তুৰ্বি কুৰ্মি' (মহান) বুলি কোৱা হয় আৰু তেওঁৰ কুৰ্মি গোষ্ঠীয় সকলেই কুৰ্মি নামেৰে পৰিচিত হয়। 'কুৰ্মি'ৰ অৰ্থ ভূপতি বা বজা, ক্ষত্ৰিয়, শক্তিমান, বীৰপুৰুষ বুলিও ব্যাখ্যা আছে। আকৌ 'কুটুম্ব' আৰু 'কুৰি'কো কুৰ্মিৰ মূল বুলি কয়। কুৰ্মিৰ পুৰণি ভাষা আছিল 'কুৰমালী'।

উত্তৰপ্ৰদেশ, বিহাৰ, বংগ, উৰিষ্যা, উত্তৰ ভাৰত, দক্ষিণ ভাৰত আদিৰ বিভিন্ন ঠাই সমূহ যেনে—ভাগলপুৰ, মেদিনীপুৰ, মুংগেৰ, মিৰ্জাপুৰ, কানপুৰ, পুৰুলিয়া, বাকুড়া, দিনাজপুৰ, নোৱাখালি, কেওঁৰা, ময়ূৰভঞ্জ, ছোটনাগপুৰ, মানভূম, দেবাস, হাজাৰিবাগ, চাঁওতাল-পৰগনা, বৰদা, নাগপুৰ, গাইকোৱাৰ, গোৱালিয়ৰ আদি ঠাইত কুৰ্মিসকলৰ বিভিন্ন গোষ্ঠীয়ে বিভিন্ন ৰীতি-নীতি, আচাৰ-বিচাৰেৰে প্ৰসিদ্ধি লাভ কৰি আছে।

এওঁলোকক উত্তৰ ভাৰতত কুৰ্মি, মহাৰাষ্ট্ৰ, মাৰাঠা, কুনবী, মাজাজত নাইডু, মহীশূৰ-অন্ধ্ৰত কাপু বা বেড্ডী, ভকালিয়ৰ, বোম্বাইত পট্টদাৰ, গুজৰাটত পেটেল বা পাতিল বুলি কয়। এইদৰে বিভিন্ন ঠাইত এই গোষ্ঠীক বঘেল, চণ্ডেল, পাওৱাৰ, চৈথুৱাৰ, জয়চোৱাৰ, বয়চোৱাৰ, কাটিয়াৰ, বিয়াৱাৰ, পাটনোৱাৰ, গংগানাৰী, কপোজিয়া, খাবেবিন্দ, পাতাৰিহা, বৰদিয়া আদি নামেৰেই জনা যায়।

অসমৰ চাহ বাগিছালৈ অহা এই গোষ্ঠীৰ লোকসকলে সাধাৰণতে কুৰ্মি, মাহাত, মাহতু, মেহতা, সিং, চৌধুৰী আদি বুলিয়েই পৰিচয় দিয়ে।

কৈদ ভেদে এই গোষ্ঠীৰ পূজা-পাৰ্বণত কিছু উনেশ-বিশ আছে। কুৰ্মিসকলৰ একাংশই শিৱবাক্তিত অহুষ্ঠিত কৰা 'বুঢ়া-মহাদেৱৰ' পূজাকেই শ্ৰেষ্ঠ বুলি বিবেচনা কৰে। কথিত আছে যে কোনো এক মাহতুৰে মহাদেৱৰ দয়াত অপাৰ ধন-সোণ, ঐশ্বৰ্য-বিভূতিৰ গৰাকী হৈছিল। এদিন তেওঁৰ ঘৰত চোৰ সোমাই ধন-পইছা, গঁহনা-গাঁঠৰি চুৰ কৰি থাকোতে, থান ঘৰৰ পৰা মহাদেৱে জাগ্ৰত মূৰ্ত্তেৰে মাহতুক জগাবলৈ ধৰে। চোৰে হঠাৎ এনে তাজ্জব মাত শুনি আৰু মহাদেৱৰ মূৰ্ত্তিটোৰ পৰাই তেনে মাত ওলোৱা শুনি হাতত থকা ফাৰ্চা কুঠাৰেৰে ঘপিয়াই দিয়ে। ইয়াৰ ফলত মূৰ্ত্তিৰ মূৰটো এফালে এবাই গ'ল। ৰাতিপুৱা গৃহস্থ পত্নীয়ে থানঘৰ অঁতাবলৈ গৈ দেখে যে মূৰ্ত্তিটোৰ মূৰৰ অংশ ভগা আৰু আন আন বস্তু-বেহানিও নাইকিয়া হৈছে। এনে কাণ্ড দেখি হুৱাহুৱা লগালত সকলোৱে ব'ত বেনেকৈ আছিল ঘটনাৰ বুজ লবলৈ আহে। ইফালে চোৰ কেইটাই বস্তু-বেহানি চুৰ কৰি নিলেহে—মহাদেৱক জোকাই লোৱাৰ ফল স্বৰূপে আদৰ্শত গৈ জীৱন্ত অৱস্থাত থৰ লাগি থাকিল। ইকান-সিকান হৈ এনে অদ্ভুত কাণ্ডৰ কথা সকলোতে ৰাষ্ট্ৰ হৈ পৰে। সকলোৱে আহি সিহঁতৰ হাতত মাহতু ঘৰৰ বস্তু-বেহানি দেখি চোৰ বুলি পতিয়ন গ'ল। মাহতুৰেও সেইদিন ধৰি মহাদেৱৰ ভগা মূৰ্ত্তিক অৰ্থাৎ 'বুঢ়া মহাদেৱ'ৰ পূজা পুণৰ ধুমধামেৰে পালন কৰিবলৈ ললে।

আন আন পূজা-পাৰ্বণৰ ভিতৰত বুঢ়াবুঢ়ীৰ পূজা, টুচু পূজা, বৰ পাহাৰী পূজা, চণ্ডী পূজা, কৰম পূজা, মহাবীৰ পূজা, বাঘুত পূজা নীতলা পূজা, ঠাকুৰজী পূজা, পিঠাপৰৰ বা মকৰ সংক্ৰান্তি, ফাগুৱা, দেৱালী আদি অহুষ্ঠিত কৰে। মূৰগী ঘুঁজত অভ্যস্ত থকা সকলে লোকাচাৰ ধৰ্মী হিচাপে 'টেটেঙ্গা' বলি কাটি 'চিকাৰী' পূজাও পাতে। বেঁকা বিকা, আখান যাত্ৰা আদিৰ প্ৰথাও খোনোৱে পালন কৰে।

বৰ পাহাৰী পূজাৰ প্ৰচলনৰ বিষয়ে প্ৰবাদ আছে যে—এসময়ত যি সকল কুৰ্মি হাজাৰিবাগ, ছোটনাগপুৰ, ডুমকা, বৰদিহা, মানভূম শিখৰভূম আদি ঠাইৰ শাসনকৰ্তা আছিল সেই সময়ত এওঁলোকক মুছলমান বাদচাহে আক্ৰমণ কৰে। সেই সময়ত এই গোষ্ঠীয়ে বজা সকলৰ মাজত একতাৰভাৱ নথকাৰ হেতু মুছলমানৰ আক্ৰমণ প্ৰতিৰোধ কৰিব নোৱাৰি দিহিঙ্গে-দিপাঙে পলাই গৈ

আদিবাসীৰ মাজত সোমাই পৰি প্ৰাণ ৰক্ষা কৰে। সেই সময়ত এওঁলোকৰ উপবিত লোৱা প্ৰথা আছিল। কিন্তু এনে উপবিত পৰিধানৰ দ্বাৰা অজ্ঞাত নামৰ কথা বাদচাহে জানিব পাৰে বুলি সংশয় কৰি ছোটনাগপুৰ অঞ্চলৰ বড় পাহাৰৰ আম গছ এজোপাত জাতিৰ মৰ্যাদাস্বৰূপ উপবিত খিনি থৈ দিয়ে। ইয়াৰ বিকল্প হিচাপে ডিঙিত নাইবা কঁকালত বৈশম সূতাৰ উপবিত লয়। কালক্ৰমত এই উপবিত বা লগুণ প্ৰথাই এওঁলোকৰ মাজত স্থায়ী হৈ পৰে। আনফালে বৰ পাহাৰত সমূহীয়া ভাৱে লগুণ খিনি ৰখাৰ ফলস্বৰূপেই দেবতা জ্ঞান কৰি ৰক্ষাকৰ্তা হিচাপে পূজা দিবলৈ লয় বুলিও জনবৰ আছে।

এনেদৰে অজ্ঞাত বাসৰ সময়ত এওঁলোকে বায়ুণ আদি পুৰোহিতক লগত নিয়া নাছিল। এনে সময়ত গোপন বিবাহৰ সময়ত বায়ুণৰ বিকল্প হিচাপে ভগিনীপতিৰ দ্বাৰাই তেনে কাৰ্য আদি কৰোৱাইছিল। কালক্ৰমত এই প্ৰথাই কিছুমানৰ মাজত স্থায়ী হৈ পৰে বুলিও ব্যাখ্যা আছে। শিখৰভূমত ভূমিজ ৰজা ভৰত সিঙৰ আশ্ৰয়ত থাকোঁতে সীতাবাম আৰু টুচু দেৱীৰ বিবাহৰ কাম-কাজ আদি ভগিনীপতিৰ দ্বাৰায়েই সম্পন্ন হৈছিল বুলি বুৰঞ্জীত আছে। টুচু দেৱীক বিশেষকৈ ছোটনাগপুৰৰ কুৰ্মিসকলে, কুলৰ সতী বুলি ভাবে। পাহাৰে-পৰ্বতে অনাই-বনাই ধুৰি-ফুৰি, বাদচাহৰ কবলৰ পৰা নিজকে ৰচাই ৰাখি টুচুদেৱীয়ে এদিন স্বামীৰ চিতা জুইত জাপ দি প্ৰাণ ত্যাগ কৰে। নিজৰ সাহ, বুদ্ধি, ধৈৰ্য আৰু আন আন গুণৰ অধিকাৰিণী হোৱাৰ ফলতেই টুচু দেৱী, এই গোষ্ঠীয় সকলৰ দৃষ্টিত দেৱীৰূপে পূজিতা হ'ল।

বাঘ পূজাৰ প্ৰচলনৰ বিষয়েও এওঁলোকৰ মাজত মৌলিক প্ৰবাদ এটা শুনা যায়। এই প্ৰবাদৰ লগত হাজাৰিবাগৰ 'কুৰ্মি সকল জড়িত। কথিত আছে যে 'বায়ুত' পূজাৰ স্থান লৈ এদল কুৰ্মিয়ে, অনাকুৰ্মি এদল শত্ৰুৰ লগত যুঁজিব লগা হৈছিল। শত্ৰুক পৰাজিত কৰি দখলী স্থানত বাঘ পূজা কৰি ঘৰলৈ বুলি আগবাঢ়ি যাওঁতেই শত্ৰুপক্ষই মনে মনে আহি পূজা কৰা স্থানত স্থাপন কৰা শিল এচটা উভালি পেলায়। এনে ঘটনাত বাঘ দেবতা হেনো বিতুষ্ট হৈ সেই ৰাতিতেই কুৰ্মি গাঁওখনৰ হাজাৰজন পুৰুষক মাৰি পেলায়। ফলত হাজাৰজনী তিবোতা বাঁড়ী বা বিধবা হ'ব লগা হয়। সেইদিন ধৰি কুৰ্মি অধ্যুষিত অঞ্চলৰ নামটো হেনো হ'ল 'বাঘবাঁড়ী' অৰ্থাৎ বাঘেবাঁড়ী কৰা ঠাই। নিজৰ পূজা স্থানক ভালদৰে সুৰক্ষা দিব নোৱাৰাৰ হেতুকেই হাজাৰিবাগীয়া বা বাঘবাঁড়ীৰ কুৰ্মি সকলক হেনো আন ক্ষেত্ৰত কুৰ্মি সকলে হেঁয় বুলি প্ৰতিপন্ন কৰে। এই

গোষ্ঠীৰ শাখা-প্ৰশাখা অধিক হোৱা হেতু পূজা-পাৰ্বণ আদিৰ ক্ষেত্ৰত কিছু তাৰতম্য থকা পৰিলক্ষিত হয়।

নতুন সন্তান জন্ম হলে ২ দিনত ফৌবকৰ্ম আৰু ২১ দিনত ছাট পাতি চুত গুচায়। বিবাহত সামান্য পৰিমাণৰ পণ প্ৰথা আছে। নাটুৱা নাচো হয়। আম-বকুল খোৱাৰ প্ৰথাও আছে। দৰা-কত্থাই মোড় নামৰ শিৰস্ত্ৰাণ পিন্ধে। দৰাই কত্থা অনিবলৈ যোৱাৰ আগে আগে সূৰ্যক সাক্ষী ৰাখি সূৰ্যাহী পূজাৰ ভোজ আগবঢ়ায়। দিন্দৰা দানৰ শেষত সপ্তপদীৰ অনুষ্ঠানো পাতে।

মৃতকৰ কৰ্ম ১০ দিনত দশ সংস্কাৰেৰে সমাধা কৰে। বাৎসৰিক শ্ৰাদ্ধ বিধিৰো নিয়ম পালন কৰে।

পানিকা

এই জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল মধ্যপ্ৰদেশ, বিমা, চিৰবিদা, সুরগুজা, বিনাসপুৰ আদি ঠাইৰ পৰা আহিছিল। পূৰ্বৰ ঠাইত তাঁত-বাতি কৰি, কাপোৰ-কানিক বিভিন্ন বেহা-বেপাৰ কৰি জীৱিকা চলাইছিল। ওপৰঞ্চি হিচাপে কৃষিকাৰ্যও কৰিছিল।

কিংবদন্তি প্ৰচলিত আছে যে এই জাতিৰ পূৰ্ব-পুৰুষসকলৰ কোনো এজন আদিম পুৰুষে এদিন হেনো পানীঘাটত গা-পা ধুই কাপোৰ-কানি সলোৱাৰ অন্তত, পানীৰ মাজত নিজৰ প্ৰতিবিম্ব দেখা পালে। এই প্ৰতিবিম্ব দেখি পানীৰ মাজতো মানুহ থাকে বুলি ভয় পাই চিঞৰ-বাখৰ কৰাত ওচৰত থকা আনবোৰ মানুহ গোট খাই আচল কথাৰ সম্ভেদ ললে। পানীত প্ৰতিবিম্ব দেখি হৈ-হাল্লা কৰা বাবেই আন মানুহে হেনো এওঁলোকক ‘পানিকা’ বুলি অভিহিত কৰিলে।

আন এটা কিংবদন্তিৰ মতে আদিম পুৰুষৰ কোনোবা কিছুমানে গুৰু-গৃহলৈ যোৱাত, বহিবলৈ হেনো আসন এখন দিয়া হৈছিল। তেওঁলোকে হেনো সেইখনকে কিছু লবাই-চবাই বহিল। এনেকৈ বহোঁতে দুৰ্ভাগ্যবশতঃ কোনোবাই পান খাই পেলোৱা পিকৰ ওপৰতেই পৰিছিল। আসন এবাৰ পাছত আচল কথা জনাজনি হোৱাত গুৰুৱে হেনো তেওঁলোকক পানিকা বুলি অভিহিত কৰে।

এই গোষ্ঠীৰ লোকসকল কবিবাহা, শক্তাহা, মাড়লা, ভক্তাহা, চুবুজীয়া আদি কেবাটাও ফৈদত বিভক্ত। ইয়াৰ ওপৰিও পাড়ুৱাৰ (ভইচ), টাওৰা, মাৰাৱা, দ্বাৰাক্কা, চুটি, পাৰেৱা, গালখোৰ, সোনোৱানি, ধনগুৰ, কাঠী আদি গোত্ৰীয় বিভাগো আছে। কবীৰ পত্নী বা কবিবাহা শ্ৰেণীয়ে নিজকে আন পানিকাতকৈ শ্ৰেষ্ঠ বুলি ভাবে। কোনো ধৰণৰ জীৱহত্যা কৰি এওঁলোকে পূজা-বিধি নকৰে। এওঁলোকে ‘মাঘী পূৰ্ণিমা’ মানে আৰু কবীৰ গুৰুৰ উদ্দেশ্যে পুৰা-গধূলি ধূপ-ধূনা জলায়। এই ফৈদত ‘ৰূপা’ উঠোৱা নিয়ম নাই।

আন পানিকাসকলে কাণ্ডুৱা পৰবৰ সময়ত ‘চিনুৱানী’ নামৰ এগৰাকী দেৱীৰ পূজা কৰে। এই পূজাকেই এওঁলোকে কুলৰ শ্ৰেষ্ঠ আৰু উপাশ্ৰু বুলি

জান কৰে। পূজাভাগ ঘৰৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত হয়। বলি হিচাপে হাঁহ বা মূৰগী আগবঢ়ায় আৰু ‘ৰূপা’ উঠাই শুভাস্তত বতৰা লয়। এই পূজা নকৰা-পৰ্যন্ত কাণ্ডুৱা পৰবৰ বং খেলা নিয়ম নাই। প্ৰতি বৃহস্পতিবাৰে ঘৰৰ লক্ষ্মীদেৱীৰো মান-ধৰম কৰে। ইয়াৰ ওপৰিও কালী, দুৰ্গা আদিকো মানে বুলি কয়।

বিবাহৰ কথা-বতৰা চলাওঁতে দৰাপক্ষই আগভাগ লয়। কত্থা বিচাৰি বাওঁতে হেনো চিধাচিধি কত্থাৰ কথা হুলিয়াই এটা বেলেগ পদ্ধতি অনুসৰণ কৰে। যেনে—তেওঁলোক দেশ-বিদেশ ফুৰিবলৈ ওলাই আহোঁতে পানীৰ পিৱাহত ভুগিছে। সেয়ে তেওঁলোকৰ (কত্থাঘৰৰ) কুঁৱা এটা দেখা পাই পানী খাবলৈ সোমাব লগা হ’ল। যদি পানী-ঘটী আদি যোগাৰ কৰি দিয়ে তেনেহলে পানী খাই তৃপ্তি পাব ইত্যাদি। কথাত এনে ইংগিত পাই কত্থাঘৰীয়াই ঘটী বাণ্টি আদিৰ যোগাৰ দিম বুলি কলেই আচল কথাৰ আলোচনা হয় আৰু ইয়াৰ ফলত পৰ্যায়ক্ৰমে বৰদেখা, কত্থাদেখা, কাপোৰ-কানি পিন্ধোৱা আদিৰ পথ মুকলি হয়। বিয়াৰ পাছত ‘সমদী ভেট’ হয় আৰু এই অনুষ্ঠানত দুই বিয়েৰ মাজত ‘মদকটীৰ ছাঁগ’ বদলি [মদ আৰু কটীৰে কৰা খানা পিনা] অৰ্থাৎ দুই ঘৰ এক হোৱাৰ ইংগিত হিচাপে জুঠা বিনিময় কৰে।

মাড়ুৱা বেদীত দৰাই নিজ হাতে কত্থাক সেন্দূৰ ঘঁহে। পুৰোহিত হিচাপে নিজ বংশৰ বুঢ়া-বুঢ়ী সকলে সকলো কাৰ্যৰ আঁত ধৰে। ইয়াৰ অবিহনে জাতিৰ পুৰোহিত হিচাপে ‘নাইকাহা’ সকলে স্থান পায়। এই ‘নাইকাহা’ সকলকে ‘সোনা’ বা সোনোৱানি গোত্ৰীয় সকলৰ পৰা বচা হয়। এওঁলোকে দোষী আদিক দণ্ডৰ বিধান দি পা-পৰাচিত আদিও কৰে। পৰাচিত কৰোঁতে দোষীজনে বাইজলৈ যি ভোজনী আগবঢ়ায়, তাত সমস্ত পাপ থাকে বুলি বিশ্বাস কৰে। পাপ খণ্ডাবৰ বাবে আগবঢ়োৱা এনে ভোজনী হলে প্ৰথমেই ‘নাইকাহা’ জনে খায় আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা দোষীৰ পাপসমূহ তেৱেঁই গুহি লয় বুলি বিশ্বাস আছে। এওঁৰ পাছতহে জাতি-কুটুমে সেই ভোজনী গ্ৰহণ কৰে। পৰ্যায় ক্ৰমে এই ‘নাইকাহা’জনেও কোনোবা এটা সময়ত এনে পাপ খণ্ডাবৰ বাবে আন এজন ‘নাইকাহা’ৰ দ্বাৰা পৰাচিত হয়গৈ। এনে কাম-কাজ কৰাৰ বাবে দান-দক্ষিণা দিয়ে।

বিবাহৰ আন আন আনুষংগিক কাম-কাজবোৰ সাধাৰণ ভাবে মুখীয়াল সকলেই সম্পন্ন কৰে। অৱশ্যে পুৰণি দস্তৰ মতে এওঁলোকৰ মাজত দৰাই নিজৰ মোমাইৰ জীয়েকক বিবাহ কৰাৰ নিয়ম আছে যদিও মোমাই-ভাগিনৰ মাজত

শালুৰ-জোঁৱাইৰ সম্বন্ধ ঘটে বুলি সমাজে স্বীকৃতি নিদিয়। হিন্দুৰ শাস্ত্ৰমতে পুৰণি কালত এই প্ৰথাক 'ভাগী দান' প্ৰথা বোলা হৈছিল আৰু পবিত্ৰ অৰুঠান বুলিও বিবেচিত হৈছিল। এনে প্ৰথা অৱশ্যে আজিকালি নাইকিয়া হ'ব ধৰিছে। পুৰণি কুল প্ৰথামতে কত্থাই, বিয়াৰ ৩ দিনৰ পাছত, বহাগত আৰু আহিন মাহতহে পিতৃ-মাতৃৰ ঘৰলৈ অহাৰ নিয়ম প্ৰবৰ্তিত আছিল বুলি কয়।

সন্তান জন্ম হলে ৯ দিনত ফোৰকৰ্ম আৰু ২১ দিনত ছটা পাতি চ্যুত শুচায়। মৰিলে শ' পোতা নিয়ম। এনে কবোতে মৃতকজন জীৱিত কালত যি যি বস্তুৰ প্ৰতি অত্যন্ত আসক্ত আছিল সেই সমস্ত বস্তু পৰাপক্ষত গাঁতত দিয়ে বুলি জনা যায়। পুত্ৰই 'মুখ-দাগা' কাৰ্য কৰে। তিলনী প্ৰথা, ঘাট পতা, ছাঁহিৰ সোমোৱা আদি নীতি-নিয়মবোৰ আন জাতিৰ দৰে একেই বুলিব পাৰি। নিজৰ জাতিৰ পুৰোহিতজনেই সকলো কৰ্ম-কাণ্ডৰ গুৰি ধৰে। 'কৰিবাহা' শ্ৰেণীয়ে অৱশ্যে ৩ দিনত ধোবা-নাপিত আনি মুগুন কাৰ্য কৰায়। ১০ দিনত 'ঘাট' পাতি মৃতকৰ ঘৰৰ পৰা 'পান-চন্দন' লয়। সুবিধা থাকিলে নিজৰ বাবী বা চোতালত কবৰ দিয়াৰো নিয়ম এওঁলোকৰ আছে। ঘাটৰ দিনা মৃতকৰ কবৰ ভেঁটি লেপা-মচা কৰাৰ নিয়মো আছে।

এই গোষ্ঠীৰ সমাজ শাসক বা গাঁওবুঢ়াজনক 'কটুৱাৰ' বুলি কয়। সমাজৰ কাম-কাজ চলাওতা আন আন পদবীধাৰী সকলক চিয়ান, গোটীয়া, বেইগা, মুৰ্কদম হিচাপে নামাকৰণ কৰে।

পাতৰ

মেদিনীপুৰ, সাইবাচা, পুকুৰিয়া, বাঁকুড়া, খড়্গপুৰ আদি ঠাই সমূহেই পাতৰ গোষ্ঠীৰ পূৰ্বৰ ঠাই বুলি কয়। মূলতঃ এওঁলোক তঙুয়ায় শ্ৰেণীৰেই বংশধৰ। স্থানভেদে ৰীতি-নীতি কিছু বেলেগ বুলি কয়। 'পান' জাতিটোও এওঁলোকৰ ভিতৰৰা বুলি কয়।

এই গোষ্ঠীৰ লোকসকল হেনো শিৱৰ ঘামৰ পৰা সৃষ্টি হৈছিল। সেয়েহে নিজকে 'শিৱ স্ত্ৰ পাত্ৰ' বা 'শিৱকুলৰ লোক' বুলি চিনাকি দিয়ে। এওঁলোকৰ শালমাছ গোত্ৰীয়সকলে শালমাছ নাথায়। শাল পাততো খোৱা-বোৱা নকৰে। সেইদৰে মাণ্ডৰীয়াসকলে মাণ্ডৰ মাছ, ধুন্দুলী বা 'কাঁইথা' গোত্ৰীয়সকলে ধুন্দুলী নাথায়। নাগ গোত্ৰীয়সকলে সাপ আদি নাথাকে।

এওঁলোকৰ পূজাৰ ভিতৰত 'ধৰম পূজা' আৰু 'ইষ্ট' পুৰুষৰ পূজাই আটাইতকৈ ডাঙৰ। এই পূজা (ধৰম পূজা) ফাগুন-চ'ত মাহত পাতে। প্ৰতি শুভকৰ্মৰ বেলিকা ঘৰুৱা থানত (ইষ্ট পূজা) পানী-ছনী ঢালে। ইয়াৰ ওপৰিও কালী পূজা, দুৰ্গা পূজা, টুচু পূজা, মনসা পূজা, গনেশ পূজা আদি অনুষ্ঠিত কৰে।

সমাজৰ আচাৰ-বিচাৰ আদিৰ কৰ্মকাণ্ড সাধাৰণ হিন্দুৰ দৰেই। বিয়া উপলক্ষে শহুৰে জোঁৱাই আৰু বোৱাবীক আম-চন্দন, বেলপাত আদিৰে চন্দনটিকা বা গুৱাটিকা দি আদৰ কৰে। কত্থাৰ বৰে সূতা আৰু আঙঠি প্ৰদান কৰি জোঁৱাইক মান ধৰিব লাগে। বিয়া উপলক্ষে এবিধ 'চ্যুত নাচ'ৰ আয়োজন কৰাটো কুলগত প্ৰথা বুলি কয়।

তাঁতি

তাঁতিসকল কাপোৰ বনোৱা এটা বৃত্তিয়াল জাতি। অতীজ কালত এওঁলোকক তন্ত্ৰী, তন্ত্ৰীপাল বা তন্ত্ৰবায় বোলা হৈছিল। সমগ্ৰ ভাৰতত এই জাতিৰ বিভিন্ন শাখা-প্ৰশাখা থাকিলেও বিশেষকৈ বংগ, বিহাৰ আৰু উৰিষ্যাৰ পৰাই এওঁলোক অসমলৈ আহিছে।

এই গোষ্ঠীৰ সৃষ্টি সম্বন্ধে কিংবদন্তি প্ৰচলিত আছে যে—আদিম কালত ‘তাঁতিপা’ নামৰ তন্ত্ৰ-মন্ত্ৰ জনা এক সাধক আছিল। তেওঁ বস্ত্ৰ উৎপাদন কৰা কামত অদ্বিতীয় আছিল। এদিন তেওঁ মৰ্ত্যৰ পৰা স্বৰ্গলৈকে দীঘলীয়াকৈ তাঁত লগাইছিল। এনেতে মৰ্ত্যৰ ৰজা গোবিন্দ্ৰৰ মাতৃ যোনাদেয়ে তেওঁৰ পিতৃৰ আকস্মিক মৃত্যুৰ কাৰণ জানিবলৈকে গুৰেহ নামৰ এক সাধকক লগত লৈ স্বৰ্গত থকা বমপুৰীলৈ যাত্ৰা কৰে। যোৱাৰ বাটত তাঁতিপাৰে এনে বাট ভেটাকৈ তাঁতৰ কাম কৰা দেখি তেওঁলোকে পথ মুকলি কৰি দিবলৈ অনুৰোধ কৰে। তাঁতিপাই তেওঁলোককেই সেইখিনি আঁতৰাই বাবলৈ কলে। গুৰেহই মন্ত্ৰ কৰি তাঁতখিনি গুচাই পাব হবলৈ ধৰাত, তাঁতিপাই সাধন মন্ত্ৰ মাৰি পুনৰ তাঁতখিনি জোৰা লগাই দি পথ বন্ধ কৰে। এনে কাণ্ড দেখি গুৰেহ আচৰিত হয় আৰু তাঁতিপাক কটু ব্যৱহাৰ কৰে। ফলত দুয়োৰে তৰ্ক বাঢ়ে। তাঁতিপাই তেওঁক পৰাজয় কৰি নিজৰ পথ মুকলি কৰি লবলৈ গুৰেহৰ প্ৰতি আহ্বান জনায়। এই আহ্বান গুৰেহয়ো গ্ৰহণ কৰে। প্ৰথমে তাঁতিপা হাৱা হৈ অন্তৰ্ধান হয়—গুৰেহই সাধন তন্ত্ৰ মন্ত্ৰেৰে হাৱাৰ দৰে হৈ তাঁতিপাক ধৰে। পিছৰবাৰ গুৰেহই মাছ হৈ পানীত ডুব মাৰে আৰু সাত খলপৰ তলত অন্তৰ্ধান হৈ থাকিল। তাঁতিপাই অশেষ মন্ত্ৰ সাধন কৰিও গুৰেহৰ কোনো উৱাদিহ উলিয়াব নোৱাৰিলে। তাঁতিপা পৰাজিত হৈ বাট এৰি দিলে আৰু গুৰেহয়ো এই সুযোগ গ্ৰহণ কৰি ভগৱানৰ ওচৰত গৈ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিলে। এই কথাত ভগৱান বিতুষ্ট হয় আৰু তাঁতিপাৰ প্ৰতি শাস্তিৰ বিধান দিয়ে এইবুলি যে—

তাঁতিপাই তাঁতিকপে জীয়াই থাকি মনুষ্য জগতত তাঁত-বাতি কৰি বস্ত্ৰৰ যোগান ধৰিব লাগিব। তাঁতিপাই বাধ্য হৈ তাঁতিকপে জন্ম লবলৈ বাধ্য হ’ল।

এই গোষ্ঠীৰ লোকসকলে সাধাৰণতে তাঁতি বুলিয়েই পৰিচয় দিয়ে যদিও, কিছুৰে আনুষংগিক অতীজ কৰ্মক ভিত্তি কৰি, কিছুৰে গোত্ৰক ভিত্তি কৰি আৰু কিছুৰে অতীজ বংশক ভিত্তি কৰিহে নিজৰ পৰিচয় দিয়ে। যেনে—যি সকলৰ গোত্ৰ ‘মহানন্দীয়া’ তেওঁলোকে ‘নন্দ’, যি সকলৰ গোত্ৰ ‘সোন’ তেওঁলোকে ‘সোনা’ বা ‘সনাতন’, যি সকলৰ দীপ বা বস্তি তেওঁলোকে ‘দীপ’ বা ‘কুলদীপ’, ‘ছাতু’ বা কাঠফুলা গোত্ৰীয়সকলে ‘ছত্ৰী’ বা ‘ছত্ৰীয়া’, ‘নাগ’ গোত্ৰীয়সকলে ‘নাগ’, খেত-খামাৰ কৰি জীৱিকা চলাওঁতা সকলে ‘চাচনী’, ‘জগদলা’ বংশীয়সকলে ‘দল’ বা ‘দলে’ গোষ্ঠীগত বিষয়বাব খোৱা সকলে ‘পাত্ৰ’, ‘পাতৰ’ আৰু ‘নাৱক’ আৰু সুৰগী গোত্ৰীয় সকলে ‘কৰকৰীয়া’ বুলি নিজৰ পৰিচয় আদি দিয়ে।

ইয়াৰ ওপৰিও এওঁলোকৰ কিছুমানে হৰপাল, মল্লিক, সাঁৱাচী, বিভাৰ বা বাৰিক, টাণ্ডি বা তুঁড়ীয়া, বাগ, দাস, জাল আদি উপাধিও ব্যৱহাৰ কৰে।

‘গেঁড়া’ তাঁতি বুলি সম্বলপুৰৰ পৰা অহা আন এটা প্ৰশাখাও আছে। এওঁলোকৰ খোৱা-বোৱা, থকা-মেলা, আচাৰ-বিচাৰ আদিত আদিম প্ৰভাৱ থকাৰ হেতু আন তাঁতি সকলে কোনোধৰণৰ সংশ্ৰৱ নাৰাখে।

ফৈদ বা শাখা ভেদে তাঁতি সকলে ফাগুন মাহত ‘খাগুই শনি’ বা ‘কুড়াল বাগদেই’ বা ‘চণ্ডী’ পূজা পাতে। এই পূজা ‘ৰূপা’ৰ দ্বাৰা সমাধা হয়। একে থানদানীত থকা একে গোষ্ঠীৰ লোকে এই পূজা, নৈ বা বিলৰ পাৰত কৰে।

চৈত্ৰ সংক্ৰান্তিত ‘দণ্ড নাচ’ৰ (শিৱ পূজা) আয়োজন কৰে। নিজ নিজ ‘মানস’ ৰাখি ১৩ জন পূজাৰী ভক্তই পূজা থানত ধূপ-ধূনা আগ কৰি ‘দণ্ড জীয়াই’ তোলে। এই দিনাৰ পৰা এওঁলোকে নিজৰ ঘৰ নোসোমায়, কাৰো লগত স্পৰ্শ নকৰে আৰু নিজান বাতিত দিনটোৰ বাবে এসাজ আহাৰ খায়। দণ্ড উঠোৱাৰ পাছ দিনাৰ পৰা বিভিন্ন ঠাইত এওঁলোকে দণ্ড নাচৰ একোটা আসৰ পাতে। শিৱ সম্পৰ্কীয় লীলা-মালাৰ নৃত্য-নাটিকাই এই নাচৰ বিশেষ আকৰ্ষণ। সম্পূৰ্ণ ১৩ দিনৰ দিনা দণ্ড উঠোৱা থানলৈ ঘূৰি আহি ‘মেক’ কৰে অৰ্থাৎ শেষ অনুষ্ঠান পাতে। এই উপলক্ষে পুৰোহিত-পূজাৰী আদিয়ে গৰম অঙঠাৰ ওপৰেদি পাৰ হয়।

‘পাল্লা নাচ’ নামৰ অনুষ্ঠানো পাতে। এই নাচত এজন ওজা থাকে—তেওঁ একোখন শাস্ত্ৰৰ যেনে মহাভাৰত, ৰামায়ণ আদিৰ একোটা কাহিনী কয় আৰু

পানিবিলাকে বভাব কেওকাৰে ঘূৰি ঘূৰি নাচি-বাগি তাল ধৰে। বিভিন্ন সময়ত এনে পাল্লা নাচৰ আয়োজন হয়। আহাৰৰ অথুবাটী উপলক্ষে মহিলা সকলে ঘৰ-ছাৰ চাফ-চিকুণ কৰি সমূহীয়া ভাবে এক সুবিধাজনক ঠাইত 'বজ্জুলী' অনুষ্ঠান পাতে। এই উপলক্ষে 'ঝুলন' পাতে। ঝুলনাৰ খুটা ছুটাত পূজা সেৱা কৰাৰ অন্তত ঝুলনা খেলে আৰু গীত-মাতৰ প্ৰতিযোগিতাত মুখৰ হৈ পৰে। পূজা ভাগ সন্ধিয়াৰ পাছত হয়। ই কেইবা দিন ধৰি চলে। ভাদ মাহৰ শেষ বৰিবাব এটাত ঘৰ-ঘৰোৱালি, খেতি-পথাৰ আদিৰ শুভ ফলৰ বাবে কুমাৰী ছোৱালীহঁতে উষা ব্ৰতৰ শেষ অনুষ্ঠান পাতে। ভাদ মাহৰ প্ৰথম দিনৰ পৰাই এওঁলোকে ব্ৰত পালন কৰে।

ইয়াৰ ওপৰিও এওঁলোকৰ মাজত ত্ৰিনাথ মেলা, জন্মাষ্টমী, সতানাবায়ণ ব্ৰত, লক্ষ্মীপূজা, ফাগুৱা, দেৱালী, গংগা পূজা, তাঁত শালৰ পূজা, ইংখুৰ পূজা, মংলা পূজা, ফুচপুনী বা মছৰ পূজা, তুলসী পূজা, আদি বিভিন্ন পূজা পাতে। সকামে-নিকামে ঘৰুৱা থানত 'বুঢ়ী মা বা ঠাকৰাণী মা'ৰ নামতো 'পানী ঢালে'।

বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত আন মজ্জুৰ লগত বিশেষ তফাৎ নাই। বায়ুণক পুৰোহিত লোৱা প্ৰথা আছে যদিও কিছুৱে মামা-সম্বন্ধীয় লোকৰ দ্বাৰা হোমাগ্নি কৰি বিয়াৰ কাৰ্য সমাধা কৰে। বৰদেখা, কন্তাদেখা, কাপোৰ পিন্ধোৱা, লগ কৰা, সিন্দৰা দান, ঢালা ধুতি লুটা, আঠ মংলা, বেহাই দেখা, আদি সকলো নিয়মেই পালন কৰে।

সন্তান জন্ম হলে নাভি সৰা উপলক্ষে কিছুৱে ৯ দিনত, কিছুৱে ১২ দিনত ফৌৰকৰ্ম কৰি 'বাৰ বাত্ৰি' পাতে। ২১ দিনত একৈশা বা ছটা কৰে। মৰিলে পোতা আৰু পোৰাৰ নিয়ম আছে। ৩ দিনত তিতাভাতেৰে তিলনী কৰে। মুখাগ্নি কৰা, মুণ্ড খুৰোৱা, ব্ৰত ধৰা নিয়ম আদিও পালন কৰে। কিছুৱে ১০ দিনত দহা আৰু কিছুৱে ১২ দিনত 'বাৰ পতৰী'ৰে শ্ৰাদ্ধ কৰি শুধি হয়। ছাঁহিৰ অনা নিয়মো পালন কৰে।

এই গোষ্ঠীৰ সমাজ আৰু জাতি-কুটুম্বৰ সকলো কামতে যুবকী হিচাপে থকা 'বেহৰা, পড়িচা, চাটিয়া, ভল্লুকীয়া আদি পদবীধাৰীয়ে গুৰি ধৰে।

কৈদ ভিত্তিক কৰ্ম সম্পাদন কৰাৰ বাবে এই গোষ্ঠীৰ মাজত 'পান' বা পান-তাঁতি, দশফলীয়া তাঁতি, ফুলবৰীয়া তাঁতি, বজ্জুলীয়া তাঁতি, ঘুমচৰীয়া তাঁতি, বৌদিয়া তাঁতি আদিৰো অস্তিত্ব আছে বুলি জনা যায়।

হাৰি

এই গোষ্ঠীৰ লোকসকল ঘাইকৈ উৰিষ্যা আৰু বংগ দেশৰ পৰাই অহা। এওঁলোকে দাস, ৰায়, হাজিৰা, চহিচ, ফুলমালী আৰু হাৰি বুলিয়েই পৰিচয় দিয়ে। পূৰ্বৰ ঠাইত উচ্চ কুলজ আৰু ধনী-মানী, জমিদাৰ আদিৰ বাৰী-ঘৰত বিভিন্ন ধৰণৰ কাম-বন কৰি পোহপাল গৈছিল। ঘোঁৰা শিকোৱা, ঘোঁৰাৰ ভাল-বেয়া গুণ বিচাৰ কৰা আৰু ঘোঁৰা বিষয়ৰ সকলো কামতে সংশ্লিষ্ট ৰখা, এওঁলোকৰ আন এটা প্ৰধান কৰ্ম আছিল বুলি জনা যায়।

পূজা-পাৰ্বণৰ ভিতৰত ধৰমপূজা, বুঢ়া-ডাংগৰীয়া পূজা, বাঘুত পূজা, টিলা পূজা, মংলা পূজা আদিয়েই প্ৰধান। কিছুৱে বৈষ্ণৱ দেৱ-দেৱীৰো পূজা পাতে।

সন্তান জন্মৰ চুৱা ৯ দিনত 'নৰতা' আৰু ২১ দিনত ছটা কৰি শেষ কৰে। মৰিলে পোতাৰ নিয়ম আছে। তিলনী আৰু দহা কৰি প্ৰেতকৰ্ম সমাপন কৰে। ছাঁহিৰ সোমোৱা নিয়ম কৰে। কুলীন-বায়ুণ আদিৰ প্ৰচলন নাই। অৱশ্যে নিজৰ গোষ্ঠীৰ পুৰোহিতে সকলো কাম কৰে।

বিবাহত দৰাই নিজ হাতে কন্তাৰ মূৰত সেন্দূৰ দিয়ে। কন্তা দেখা, বৰ দেখা, কাপোৰ পিন্ধোৱা আদি সকলো নিয়মেই প্ৰচলিত আছে।

এই জাতিৰ সৃষ্টিৰ বিষয়ে কিংবদন্তি প্ৰচলিত আছে যে—আদিম কালত 'হাৰীপ্লা' নামৰ তন্ত্ৰ-মন্ত্ৰ জনা এক সাধক-যোগী আছিল। তেওঁ যোগবলৰ প্ৰভাৱেৰে সকলো কামত অসাধ্য সাধন কৰি মহাপৰাক্ৰমী হৈছিল। ফলত কেতিয়াবা নকৰিবলগা কামো কৰিছিল। সাধকজনৰ এনে কাণ্ড-কাৰখানা দেখি ব্ৰহ্মাদেৱ হেনো বিতুষ্ট হ'ল। সেয়ে তেওঁক শাস্তি প্ৰদানৰ দ্বাৰা বশ কৰাৰ উপায় চিন্তি উলিয়ালে। এই অনুসৰি ব্ৰহ্মাদেৱে হেনো এটা বজ্জ অনুষ্ঠান পাতে। তালৈ হাৰীপ্লাকো নিমন্ত্ৰণ কৰে। হাৰীপ্লা গৈ পোৱাৰ লগে লগে ব্ৰহ্মাদেৱে হেনো কলে—'হাৰীপ্লা! মোৰ এই বজ্জৰ কুণ্ডটোত তই সোমাই পৰিব লাগিব। যদি তই মঁচাকৈয়ে সৎ হৱ, তেনেহলে তোৰ নাভি হুপুৰে। যদি কেনেবাকৈ অসৎ কৰ্ম কৰিছ—তেনেহলে তোৰ নাভি পুৰিব। পুৰিলেই

তোৰ শাস্তি শুকতৰ হ'ব।' ব্ৰহ্মাদেৱৰ এনে কথা শুনি হাবীপ্লাই অহং কৰি নিজকে সৎ বুলি ভাবিলে আৰু ডাংকোপ মাৰি কুণ্ডত সোমাল। ভাগ্যৰ দোষত হাবীপ্লাই গায়ে-নাভিয়ে পুৰিলে। ব্ৰহ্মাৰ মনৰ বাঞ্চা পূৰণ হোৱাত হাবীপ্লাই অভিশাপ দিলে এইবুলি—'হাবীপ্লা! তোৰ কৰ্মফল তই নিজেই ভুগিব লাগিব। মৰ্ত্যত গৈ তই 'হাবি'ৰূপে জন্ম লগৈ। বজা গোবিনচন্দ্ৰৰ ঘৰত আন শূদ্ৰই কৰিব নোখোজা নিয়ন্ত্ৰিত কামবোৰ কৰি থাই-লৈ থাকগৈ। গোবিনচন্দ্ৰ বজাক শিষ্য বনালেহে তোৰ মুক্তি হ'ব।' ব্ৰহ্মাৰ আদেশত হাবীপ্লাই 'হাবি' হৈ মৰ্ত্যত হেনো জন্ম ললেহি। বজা গোবিনচন্দ্ৰৰ মাকৰ নাম আছিল মৌনাদৈ। তেওঁ যোগবলেৰে পুত্ৰ গোবিনচন্দ্ৰৰ ১৬ বছৰলৈ আয়ুস থকা বুলি জানিছিল। সেয়ে ভৃত্য হলেও 'হাবি'ৰ গুণৰ কথা ধৰিব পাৰিছিল। প্ৰবাদ আছে যে বজাই হেনো মাকৰ কথা পেলাব নোৱাৰি ভৃত্যৰ পৰায়ই দীক্ষা লোৱাত বহু বছৰ বাবে আয়ুস বাঢ়িছিল।

আন এটা প্ৰবাদো শুনা যায় এই বুলি—'হাবীপ্লা' হেনো শিৱৰ ভক্ত হিচাপে মহাবোগী আছিল। শিৱই হেনো তেওঁৰ একমাত্ৰ ধ্যানৰ দেৱতা। এই হেন মহাভক্তৰ প্ৰতি সদয় হৈ পাৰ্বতী মায়ে হেনো এদিন হাবীপ্লাক ভাত খোৱাকৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিলে। হাবীপ্লা গৈ পোৱাত পাৰ্বতীয়ে হেনো তেওঁৰ যোগসাধনৰ শক্তি পৰীক্ষা কৰিবলৈকে এক ভূৱনমোহনী ৰূপ ধৰি থাবলৈ দিবলৈ আহিল। কিন্তু মহাভক্ত হিচাপে হাবীপ্লাই পাৰ্বতী আইৰ চৰণ দুখনিলৈ দৃষ্টি নিদি, কাম-ভাৱেৰেহে মুখলৈ চালে। ভক্ত এজনৰ এনে পাপ দৃষ্টি দেখি দেৱীৰ খং উঠিল আৰু শাস্তি স্বৰূপে মৰ্ত্যত গৈ 'হাবি' ৰূপে জন্ম লবলৈ শাও দিলে। এনেদৰেই হাবীপ্লাই নিজৰ কৰ্মফলৰ বাবে 'হাবি'ত পৰিণত হ'ল।

চাহ বাগিছা সমূহত 'যোগী' জাতিও কিছুপৰিমাণে আছে। এওঁলোকে গোসাঁই, গন্ধৰ্ব, যোগী, নাথ, বৈষ্ণৱ, বৈবাগী আদি বুলি চিনাকি দিয়ে। এই জাতৰ লোকসকল গাজীপুৰ, বামগড়, উদয়পুৰ, গোঙা, গোবখপুৰ, উৰিষ্যা আদিৰ পৰা অহা বুলি জনা যায়। এওঁলোক সৰ্বভাৱতীয়া 'যোগী' সম্প্ৰদায়ৰেই বংশধৰ।

যোগী জাতিৰ সৃষ্টিৰ বিষয়ে কিছুমানে কয় যে মহাদেৱৰ ওঁচত; অপেচৰীৰ গৰ্ভত জন্মা আদি পুৰুষ 'যোগনাথ'ৰ পৰাই তেওঁলোক 'যোগী' হ'ল। কিছুমানে কয় যে শিৱৰ সাধনা বা যোগৰ বলত বাৰজন ভক্তৰ জন্ম হয়। এই বাৰজনেই যোগধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰাত, তেওঁলোকৰ আদৰ্শত চলা সকলেই 'যোগী' হ'ল।

এওঁলোকে নিজকে শিৱগোত্ৰীয় বুলি কয়। শিৱ বা ভৈৰৱ পূজাই এওঁলোকৰ শ্ৰেষ্ঠ পূজা। শিৱচতুৰ্দশীও ধুমধামেৰে অনুষ্ঠিত কৰে। এওঁলোকৰ সৰু-বৰ বহুতো শাখা-প্ৰশাখা থকাত বহুতে বহু বৰকমৰ পূজা-পাতল কৰে বুলিও কয়।

এওঁলোকৰ মাজত দণ্ডণ লোৱা প্ৰথা আছে। পুৰণি কালত বঙা বা গেকৰা বস্ত্ৰ পৰিধান কৰা, কপালত অৰ্ধ-চন্দ্ৰৰ ফোট লোৱা, কাণৰ লতি ফুটা কৰি বিভিন্ন কুণ্ডল, অলংকাৰ আদি পিন্ধাৰ হেনো কটকটীয়া নিয়ম আছিল। সেয়ে এওঁলোকক 'কাণফাটা' বুলিও কোৱা হয়।

এওঁলোকে বায়ুৰ বাগ-বজ্জ নামানে বুলি কয়। যোগৰ দ্বাৰা ধ্যান-ধাৰণাহে শ্ৰেষ্ঠ বুলি ভাবে।

চামাৰ

জবনপুৰ, বায়পুৰ, ধানবাদ, বিমা, পুৰুলিয়া আদি ঠাই সমূহৰ পৰাই চামাৰ জাতিৰ লোকসকল অসমলৈ আহিছে। এই জাতিৰ পুৰণি নাম চাঁৱৰ, চামাৰ বা চৰ্মকাৰ। এওঁলোক পূৰ্বৰ ঠাই সমূহত চামৰাৰ ব্যৱসায় কৰা এটা বৃত্তিৱাল জাতিৰ বংশধৰ। চামৰাৰে বিভিন্ন বাত-যন্ত্ৰ আদি বনোৱাতো এই জাতিৰ লোকৰ পাৰ্গতালি সৰ্বজন স্বীকৃত।

এই জনগোষ্ঠীৰ মাজত ধুঁৱীয়া, দোছাদ, দেচুৱাৰা, কনৌজিয়া, পন্থৰীতোড় ছেত্ৰী আদি কেবাটাও শাখা আছে বুলি জনা যায়।

এই গোষ্ঠীৰ সকলে নিজকে সূৰ্য বংশীয় বুলি কয় আৰু সূৰ্যক মানে। সূৰ্যৰ আন এটা নাম ৰবি। এতেকে ৰবিৰ ভক্ত হোৱা বাবেই এওঁলোকৰ আন এটা নাম 'ৰবিদাস'। মহাপুৰুষ বামানন্দৰ শিষ্য কহিদাসৰ পৰাই এই গোষ্ঠীৰ সকলে হেনো শিষ্যত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল। এতেকে গুৰুৰ নাম চিবস্বৰণীয় কৰি ৰাখিবৰ বাবেই এওঁলোকে নিজকে 'কহিদাস' বুলিও পৰিচয় দিয়ে। সেইদৰে সত্যনাৰায়ণ-ভগৱানৰ উপাসক হোৱাৰ দিন ধৰি এওঁলোক 'সৎনামী' হ'ল বুলিও কয়। প্ৰবাদ আছে যে শ্ৰীসত্যনাৰায়ণ-ভগৱানে হেনো আদিগুৰু কহিদাসৰ ভক্তিত সন্তুষ্ট হৈ তেওঁলৈ আগবঢ়োৱা অৰ্ঘ আদি, নিজ হাতে গ্ৰহণ কৰি ভক্তৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণ কৰিছিল। সেয়েহে এওঁলোকে সত্যনাৰায়ণৰ নাম গুণ-চৰ্চাক আগস্থান দিয়ে আৰু নিজকে 'সৎনামী' বুলি পৰিচয় দিয়ে।

এই গোষ্ঠীৰ পূজা-পাৰ্বণৰ ভিতৰত ধৰম পূজাও অন্যতম। 'কৰমীচৰ' ধৰিত্ৰীমাই, পৰমেশ্বৰ, সূৰ্য আদি দেৱ-দেৱীৰ উপাসনাও এই পূজাৰ অন্তৰ্গত কৰি লয়। পূজাত 'বুপাৰ' দ্বাৰা শুভাশুভৰ বিচাৰ লয়। এই পূজা এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ব্যৱধানত মাঘ-ফাগুন মাহত পাতে। চ'ত মাহত খিনোৱে (১ম দিনৰ পৰা ৯ম দিনলৈ) 'ৰাম-নামী' (নৱমী) আৰু মহাবীৰ পূজা পাতে। ইয়াৰ লগতে শম্ভুৰ বীজৰ 'ৰাৱা' তুলি 'জাৱাৰা' উৎসৱো পালন কৰে। পূজা ভাগত ছাগলী, মূৰ্গী, গাহৰি আদি আগবঢ়াই সমাপন কৰে। ইয়াৰ ওপৰিও আখাডী পূজা, দুৰ্গা পূজা, বিশ্বকৰ্মা পূজা, জগদ্ধাত্ৰী পূজা, দেৱালী, ফাগুৱা, শিব-চতুৰ্দশী আদিও মানে।

এই জাতিৰ মাজত নৱ-সন্তানৰ চ্যুত শুচাবলৈ ৯ দিনত শুধি সৰাহ পাতিলেও এবছৰ পৰ্যন্ত চুলি ননমায়। বাৎসৰিকৰ শেষত শুভ-দিন-বাৰ চাই 'বাধাৱ' অনুষ্ঠান কৰে। মৰিলে পুতি পেলায়। কিছুৰে স্নবিধা অমুখাৱী পোৰেও। ব্ৰত ধৰা, মুখাগ্নি কৰা, মুণ্ড খুৰোৱা, দহা-ঘাট কৰা, হাঁহিৰ অনা আদি সকলো নিয়মেই পালন কৰে।

বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত 'চান্দ্ৰমাহ' বা 'পক্ষ' মানে। অৰ্থাৎ এক পক্ষত 'লগন' বান্ধিলে আনটো পক্ষত বিবাহ পাতে। মাড়ুৱা বেদীৰ প্ৰধান খুটাটোত বিভিন্ন চৰাই-চিৰিকতিৰ (বিশেষকৈ চুগা বা ভাটো) প্ৰতীক অংকন কৰাটোত গুৰুত্ব দিয়ে। বাল্য বিবাহৰো প্ৰচলন আছে। দৰা-কন্তাক এক কৰিবলৈ শেহলৈ 'গাওনা' নামৰ অনুষ্ঠান পাতে। জন্ম-মৰণ-বিবাহ আদিৰ সকলো কামতে, সমাজৰ মূৰব্বী হিচাপে থকা চৌধুৰী, ছড়ীদাৰ আৰু মাহত সকলে পুৰোহিতালি কৰে।

এওঁলোকে কাছ, ধুন্দুলী বা কাঁইতা, চান্দী, সোণ আদিক নিজৰ গোত্ৰ বুলি কয়। কাছ গোত্ৰীয় সকলে কাছ, ধুন্দুলী গোত্ৰীয় সকলে ধুন্দুলী খোৱাৰ নিয়ম নাই। 'সেইদৰে সোণ আৰু চান্দী গোত্ৰীয় সকলে সেই সেই ধাতুৰ কোনো অলংকাৰ আদিও পৰিধান নকৰে। নাগফণী গোত্ৰীয় সকলে সকাম-নিকামৰ বেলিকা টিলা বা হাঁফলুলৈ পূজা এভাগ দিয়ে আৰু চাকি-বস্তি জলায়। সাপ মৰা কাৰ্যৰ পৰা এওঁলোক সততে বিৰত থাকে।

এই গোষ্ঠীৰ সমকক্ষ আন এটা প্ৰধান ভাগক 'মুচি' বা 'মুচিয়াৰ' বুলি কোৱা হয়। এওঁলোক 'ৰাম' বুলিও পৰিচিত। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্ৰত দুয়োটা ফৈদে স্বতন্ত্ৰৰীয়া হিচাপে চলে যদিও, কৰ্ম-পদ্ধতিৰ বাদে, ধৰ্মীয় উপাসনা আৰু অত্যান্ত সাংস্কৃতিক কাৰ্য ক্ষেত্ৰত একেই নিয়ম পালন কৰে। চাহ বাগিছাত থকা এই ফৈদৰ লোক সকলে পূৰ্বৰ ঠাইত জোতা বনোৱা, জোতা মেৰামতি কৰা আদিৰ ওপৰিও বিভিন্ন বাত-যন্ত্ৰ বিষয়ৰ কাম-ধাম কৰিয়েই জীৱিকা চলাইছিল।

এই গোষ্ঠীৰ তিৰোতাই বাজু-বইঠা, হাঁসলি, চন্দ্ৰহাৰ, গড়মল, শিকলি, কাণতড়কা, সীতাপটী, পঁয়ৰী আদি বিভিন্ন অলংকাৰ পৰিধান কৰে। শাৰী-পিন্ধোতে সমুখ ভাগত কোঁচ দি বাকী ডোখৰ পিঠিৰ ওপৰেদি কান্ধ পাৰ কৰি বুকু ঢাকে। ভৰিত আলতাও ঘঁহে।

এওঁলোকৰ পূৰ্বৰ ভাষা ভোজপুৰী।

ঘাঁসী

এই গোষ্ঠীৰ লোকসকল পাটনা, ছোটনাগপুৰ, হাজাৰিবাগ, সদলপুৰ, কালাহাণ্ডি, ডুমকা, বাঁচী, নোৱাগড়, ধংকানল আদি ঠাইসমূহৰ পৰাই আহিছিল বুলি জনা যায়।

গোষ্ঠীগত প্ৰথা অনুসৰি এওঁলোক নাইক, তুমড়ীয়া নাইক, বজনিয়া নাইক, ঘাঁসী নাইক আদি কিছুমান খেলত বিভক্ত। ইয়াৰ ভিতৰত নাইক বোৰেই মান-ধৰমত ডাঙৰ। এওঁলোকে নাগ, বাঘ, ঝিংগা, ধুন্দুলী, সোনা, শালমাছ আদিক নিজৰ গোত্ৰ বুলি কয়।

গোষ্ঠীৰ পূজা হিচাপে এই জাতিয়ে ফাগুন মাহত 'সুৰুজ নাৰায়ণ' বা 'ধৰম' পূজা পাতে। এই পূজাকেই, এওঁলোকৰ জাতিৰ শ্ৰেষ্ঠ পূজা বুলি বিবেচনা কৰে। এওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰা আন আন পূজা-পাৰ্বণৰ ভিতৰত বুঢ়া ডাংগৰীয়া পূজা, গৰয়া পূজা, বড় পাহাড়ী পূজা, বাঘুত পূজা, টিলা বা উই-হাফলু পূজা, ত্ৰিনাথ মেলা আদিয়েই প্ৰধান। বাৰীৰ ভিতৰত উই-হাফলু থাকিলে 'বড় পাহাৰৰ' প্ৰতীক বুলি জ্ঞান কৰে আৰু নথহায়। সকামে-নিকামে টিলাৰ প্ৰতি সন্মান জনাই চাকি-বস্তি আগ কৰে।

সামাজিক কৰ্ম-ক্ৰিয়া কৰিবলৈ নাপিতৰ প্ৰয়োজন আছে যদিও এওঁলোকে কুলীন বায়ুগক পুৰোহিত নলয়। পূজা-পাৰ্বণ, বিবাহ আদিৰ ক্ষেত্ৰত 'মামা' সদক্ষীয়া লোকৰ দ্বাৰা পুৰোহিতৰ কাৰ্য আদি কৰোৱায়। একে গোত্ৰত বিয়া-বাক নহয় যদিও মামাৰ জীয়েকক বিয়া কৰোৱাৰ পুৰণি প্ৰথা আছে। অৱশ্যে এনেদৰে বিয়া হলেও মামাই ভাগিনক জোঁৱাই বা জোঁৱায়েকে মামাকক শহুৰ বুলিব নোৱাৰে। পুৰণি যুগত হিন্দুৰ মাজত প্ৰচলিত থকা 'ভাগীদান' প্ৰথাৰ ইও এটা অংশ বিশেষ বুলিয়েই জনা যায়। বিবাহৰ দিনা পাঁচ গৰাকী তিবোতা মানুহে কন্তাৰ মূৰত সেন্দূৰ দিয়ে বুলি জনা যায়।

সন্তান জন্ম হলে নবতা আৰু ছটা পাতি চুত গুচায়। মৰিলে দাহ নকৰে।

'তিলনী' আৰু 'ঘাট' পাতি দহা-কাজ কৰে। 'কাঙ্ক কাঠী' নমোৱা আৰু 'ছাঁহিৰ ঢুকোৱা' নিয়ম প্ৰচলিত আছে।

বাঁজ-বাদনত এই গোষ্ঠীৰ এটা ঐতিহ্য আছে। সেয়ে জাতি-বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোৰে বিয়া-বাহৰত বাঁজ-বাদন কৰাটো এওঁলোকৰ এটা জাতিগত বৃত্তি। তিবোতা সকলৰ কিছুৰে ধাইৰ কামো কৰে। পূৰ্বৰ ঠাই সমূহত 'ঝাড়ুৱা-ঝাড়ুৱালী'ৰ কাম-বন আদি কৰি পেটৰ ভাত মোকোলাইছিল বুলি জনা যায়। এওঁলোকৰ গৰীৱতাৰ সুযোগ লৈ ধনী-মানী, সামন্ত-জমিদাৰ আদিয়েও বংশানুক্ৰমিক ভাবে এওঁলোকক পদদলিত কৰি ভূত্যাৰ কাম কৰোৱাইছিল বুলিও জনা যায়। অকল এয়েই নহয় কুলীন সকলে এওঁলোকক অস্পৃশ্য বুলিয়েই গণ্য কৰি 'গাঁও-গ্ৰাম' পৰ্যন্ত বেলেগ কৰি ৰাখিছিল বুলিও বুঢ়াসকলে কয়।

ডোম

বংগ আৰু উৰিষ্যাৰ পৰাই এই গোষ্ঠীৰ লোকসমূহ অসমলৈ আহিছে। নিম্ন হিন্দু বুলি পৰিগণিত হোৱা এই জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলকো পূৰ্বৰ ঠাইৰ বজা-মহাৰজা, জমিদাৰ-মহাজন আদিয়ে বংশানুক্ৰমিক হিচাপে 'দাস' কৰি ৰাখিছিল। বহুৱাৰ কাম কৰা, ঢাক-ঢোল বজোৱা, খেত-খামাৰ আদিত কৃষি-শ্ৰমিকৰ কাম কৰা ইত্যাদি ধৰণৰ কাম কৰিয়েই এওঁলোকে জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিছিল।

এওঁলোকৰ মাজত নাগ বা কালিন্দী, চিখইবা, বাচকৰ বা বাগিকী আদি বিভিন্ন ভাগ আছে। ইয়াৰ ভিতৰত কালিন্দীসকলে নিজকে শ্ৰেষ্ঠ বুলি কয়। ইয়াৰ কাৰণ হিচাপে বিভিন্ন জনে বিভিন্ন ব্যাখ্যা দাঙি ধৰে। কিছুৱে কয় যে শ্ৰীকৃষ্ণ ভগৱানে বিবাহ কৰা কালিন্দী দেৱী হেনো এওঁলোকৰ কুলৰ আছিল। কালিন্দী দেৱীৰ নামানুসৰিয়েই এওঁলোক হেনো কালিন্দী হিচাপে জনাজাত হয়। কিছুৱে কয় যে পুৰণি কালত এই জাতিৰ আদিম সকল কোনোবা এক কালিন্দী নদীৰ পাৰৰ বাসিন্দা আছিল। এই নদীৰ পাৰত বাস কৰা বাবেই এওঁলোক হেনো কালিন্দী নামে জনাজাত হয়। খেনোৱে কয় কালীদেৱী কালী নাগৰ পৰাই হেনো এওঁলোকৰ উদ্ভৱ হয়। সেয়ে কালিন্দী হিচাপে পৰিচিত হয়।

এওঁলোকে মনসা, মংলা, কালী, হৰ্গা, টুচু আৰু কৰম পূজা পাতে। খেনোৱে গহাল পূজা বা সাঁহবাই পূজাও অনুষ্ঠিত কৰে। বাৰীৰ ভিতৰত লাও গছৰ তলত এওঁলোকে নিজ জাতিৰ শ্ৰেষ্ঠ উপাস্ত দেৱতা 'কানুগা' দেওৰ পূজা পাতে। পূজা উপলক্ষে পাঠা আৰু মূৰগী আদি বলি কাটে। এই পূজা ফাগুন-চ'ত নাইবা আহিন-কাতি মাহত অনুষ্ঠিত কৰাৰ নিয়ম।

এই গোষ্ঠীৰ লোকে বাঁড়, গৰু, শালমাছ, কাছ, ধুন্দুলী, নাগসৰ্প আদিক নিজৰ গোত্ৰ বুলি ভাবে। একে গোত্ৰত বিবাহ-সাদী হ'ব নোৱাৰে। যাৰ যেনে গোত্ৰ সেই ধৰণৰ বস্তুক ভক্ষণ নকৰে আৰু নামাৰেও।

সমাজৰ মূৰব্বীজনক 'প্ৰামানী' বুলি কয়। তেঁৱেই সকলো ধৰ্ম-কৰ্ম, ক্ৰিয়া

কাণ্ডত আগস্থান পায় আৰু পুৰোহিতৰ কাৰ্য সমাধা কৰে। এই সমাজত নাপিতৰ প্ৰচলন আছে যদিও কুলীন বামুণৰ প্ৰচলন নাই।

মাড়ুৱা বেদীত দৰাই কত্থাক সেন্দূৰ দিলেও কিছু কিছু ঠাইত কত্থাপক্ষীৰ আত্মীয় সকলেহে কত্থাক সেন্দূৰ পিন্ধায়। বিবাহোপলক্ষে দৰাই পাণ্ডৰী আৰু কত্থাই ঘূটা লয়। এই দিনা অৰ্থাৎ বিয়া বাহৰত ছ'-নাচ বা ছয় তালৰ এবিধ নাচৰ আয়োজন হয়।

জন্মৰ চ্যুত গুচাবলৈ ৭ বা ৯ দিনত ফুৰাফুৰি হয় আৰু ২১ দিনত ছটা কৰে। মৰিলে সাঁধাৰণতে পুতি পেলায়। পুতোতে উত্তৰ বা পশ্চিম মূৰাকৈহে শ'টো গাঁতত দিয়ে। অৱশ্যে পোতাই হওক বা দাহ কাৰ্যতেই হওক মজুতৰ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰত্যেকই এই নিয়ম মানে। অজাতি বা দূৰ সম্বন্ধৰ লোকে পোতাৰ বেলিকা বাওহাতেৰে তিনি মুঠি মাটি দিয়ে। সেইদৰে দাহ কৰাৰ সময়তো বাওহাতেৰে দুই-এডাল খৰি জাপে। শ্মশান কাৰ্যত অনুপস্থিত থকা এজনৰ হৈও আন এজনে বাওহাতেৰে মাটি বা খৰি দিয়া প্ৰথা প্ৰায় সকলো জাতিৰ মাজতেই আছে। গাঁত খানোতে বা চিতাঘি সঁজাওতে তিনি, পাঁচ বা সাত জনৰ মাজতেই এনে কাৰ্য শেষ কৰা নিয়ম। সেইদৰে পোতোতে বা অগ্নিত দিওঁতে তিনি, পাঁচ বা সাত বাৰ ওলোটামুখীকৈ ঘূৰায়। পুতোতে গাঁতৰ ভেটী ওখ হলে মৃতকৰ আয়ুস আছিল বুলি বিশ্বাস কৰে।

চুদিনৰ দিনা এই গোষ্ঠীৰ সমাজত 'দুধমহী' পাতে আৰু দুই বা ততোধিক আলিৰ সংগমস্থল নাইবা শ্মশানলৈ নিয়াৰ পথৰ দাঁতিত এইদিনৰ পৰাই মৃতকৰ নামত আহাৰ-পানী যোগায়। এই কাৰ্য 'ঘাট' নকৰা পৰ্যন্ত চলে। দহ দিনৰ দিনা 'ঘাট' পাতে আৰু 'ছাঁহিব' আনে।

বংগ আৰু উৰিষ্যাৰ পৰা অহা 'ডগাসী' নামৰ এলাকগোষ্ঠীৰো সকলো আচাৰ-বিচাৰ ডোম গোষ্ঠীৰ লগত মিলে। সেয়ে ডগাসী সকলক এই গোষ্ঠীৰ সমতুল্য বুলি কোৱা হয়। 'পাইদী' সকলকো এই গোষ্ঠীৰ সমকক্ষ আন এটা জাতি বুলি গণ্য কৰা হয়।

কমাৰ

কমাৰ সকল কৰ্মকাৰ, লোহাৰ বা লহৰা নামেও জনাজাত। দা-কটাৰী, নাঙলৰ ফাল, কাঁচি আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ অস্ত্র-শস্ত্ৰ আদি বনোৱা এটা বৃত্তিমান জাতি। পূৰ্বৰ ঠাই সমূহত লোহা ঢালাইৰ কাম আদিতো এই জাতিৰ পটুতা আছিল বুলি জনা যায়। পুৰুলিয়া, ৰাইলদা, বাঘমুড়, ডুমকা, লোহাৰ দাগী, হাজাৰিবাগ, বাঁচী, নাগপুৰ আদি সৰু-বৰ ঠাই সমূহেই কমাৰ জাতিৰ আদি বাসস্থান বুলি জনা যায়।

এই জাতিৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ফৈদটোক 'সং কমাৰ' বুলি কয়। এই কমাৰে লোহাৰ কাম নকৰে। এওঁবিলাকে বিভিন্ন গহনা আদি বনোৱাকেই বৃত্তি কৰি লৈছিল। 'সং কমাৰে' আন কমাৰ বা লোহাৰ কৰ্ত্তা আনিব পাৰে যদিও যদিও এই কুলৰ কৰ্ত্তাক তেওঁলোকলৈ নিদিয়। 'নাড়ী কমাৰ' সকলক গোষ্ঠীৰ ভিতৰত নিয় বুলি ধৰে। এই ফৈদৰ মাইকী মানুহে ধাইৰ কাম আদি কৰে। খোৱা-বোৱা, থকা-মেলা আদি বিভিন্ন আচাৰ-বিচাৰত, এওঁলোকৰ ওপৰত আদিম যুগৰ প্ৰভাৱ আছে। 'তামাৰীয়া কমাৰ' সকলে তামৰ কাম-কাজ কৰে।

এই জাতিৰ মাজত কিছুমান গোত্ৰও আছে। ইয়াৰে কাঁইথা বা ধুন্দুলী গোত্ৰীয় সকলে ধুন্দুলী নাথায়। পুৰণা নিয়মমতে এই গছৰ সন্মুখীন হ'ব লগা অৱস্থাত মূৰত কাপোৰ লোৱা প্ৰথা আছিল। 'কাছুৱা' গোত্ৰীয় সকলে কাছ নাথায়। কেনেবাকৈ জ্বাল বা পলত পৰিলেও তাক ধৰি আনি, তেল-সেন্দূৰ আদি ঘঁহি পানীত এৰি দিয়া আৰু পাঁচজন জাতিক মাতি পৰাচিত হোৱাটো এই জাতিৰ আন এটা পুৰণা নিয়ম আছিল। 'লেহুদী' বা জেতুকা গোত্ৰীয় সকলে জেতুকা গছ চোৱা-মেলা কৰাৰ নিয়ম নাই। সেইদৰে 'বড়ুৱাৰ' নামৰ চৰাই গোত্ৰীয় সকলে সেইবিধ চৰাই নামাৰে আৰু নাথায়। 'সোণ-তিৰুকা' সকলে সোণৰ অলংকাৰ নিপিন্ধে। 'চন-মঘই' সকলে মৰাপাট বা চন সূতাৰ দ্বাৰা সেন্দূৰ দান নকৰে। ইয়াৰ ওপৰিও এওঁলোকৰ মাজত নাগ, ঘাঁড়গৰু আদি গোত্ৰও আছে।

অঞ্চলভেদে বা গোত্ৰভেদে পূজা-পাৰ্বণ আদিত কিছু বঢ়া-টুটা বা ছাড়া-ছাড়ি থাকিলেও সাধাৰণতে এই জাতিৰ লোকসকলে দুৰ্গা পূজা, ধৰম বা সূৰ্য্যাহী পূজা, বাঘুত পূজা, বড়-পাহাড়ী পূজা, সাঁহৰাই পৰব, সড়ক পূজা, কৰম পূজা আৰু ভাটা পূজাকেই প্ৰধান বুলি গণ্য কৰে। ইয়াৰ ভিতৰত দুৰ্গা পূজাই কুলশ্ৰেষ্ঠ পূজা হিচাপে আগস্থান পায়। এই পূজা বৰবলিৰ দিনা অনুষ্ঠিত কৰে। বাহিৰৰ থান বেদীত স্থাপন কৰা পাঁচটা মূৰ্তিকাৰ টিপ, পাঁচজন দেৱ-দেৱীৰ বুলি কয়। প্ৰথম টিপৰ থানটো উপাস্ত দেৱী দুৰ্গাৰ, দ্বিতীয় টিপৰ থানটো 'লুণ্ডাবাবী', তৃতীয়টো 'বানসিং' বাবাব, চতুৰ্থটো 'কাপছা' বাবাব আৰু পঞ্চম টিপৰ থানটো 'চিলুৱাৰ' বাবাব থান বুলি কয়। দেৱীৰ নামত পাঠা আৰু 'বাধা' সকলক ফুল-পানী উছৰ্গা কৰিয়েই পূজাভাগ সমাধা কৰে। ধৰম বা সূৰ্য্যাহী পূজাক এওঁলোকে আন এটা দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ পূজা বুলি কয়। এই পূজাভাগ প্ৰতি পাঁচ বছৰৰ মূৰত, মাঘ-ফাগুন মাহত অনুষ্ঠিত কৰে।

নতুন সন্তান জন্ম হলে ৯ দিনত ন-থকুৰী আৰু ২১ দিনত ছটা পাতি চ্যুত গুচায়। মৰিলে পোতা আৰু পোৰা দুয়োটা নিয়মেই আছে। তিলনী কৰা, দহা-কাজু কৰা আৰু আন আন নীতি-নিয়মবোৰ সৰ্বসাধাৰণে পালন কৰা দৰেই কৰে।

সমাজৰ মূৰব্বী হিচাপে থকা দেৱান, মাৰি, ছেড়ীদাৰ, কাৰঠা, মহী, পৰমাফ্ৰ আদিয়ে সামাজিক নিয়ম-নীতিৰ বাচ-বিচাৰ কৰে আৰু বিভিন্ন পূজা-পাৰ্বণ, সৰাম-নিকাম, বিয়া-বাকত পুৰোহিতৰ কাৰ্য কৰে। কিছুৰে কুলীন বামুনকো পুৰোহিত লগায়। বিয়াত সেন্দূৰ চলে। মহী আৰু পৰমাফ্ৰৰ মৰ্যাদা সংগঠকৰ দৰে।

তিবোতা মানুহে নানান ধৰণৰ অলংকাৰ পিন্ধিলেও ভৰিৰ তল গাঁঠিৰ ওপৰত আৰু হাতৰ ঠাৰিত সামান্য পৰিমাণে থকা লোৱাটো পুৰণি প্ৰথা আছিল।

এই জাতিটোৰ সৃষ্টিৰ বিষয়ে কেইটামান কিংবদন্তি আছে। তাৰে এটা এনেধৰণৰ—আদিম কালত পৃথিৱীত লোহা-লহৰাৰ কাম জনা বা লোহা বনোৱা আদি কামবোৰ কোনেও নাজানিছিল। ফলত মানুহবোৰৰ নানান আলৈ-আলৈ হৈছিল। সেয়ে বিশ্বকৰ্মা মহাবাহু এই দুৰ্গতি থগাই কমাৰৰ কাম প্ৰচাৰৰ অৰ্থে পৃথিৱীলৈ নামি আহে। মানুহৰ দয়া-মমতা জুখিবলৈ তেওঁ হেনো নদীত ডুবি হাবু-ডুবু খোৱা যেন দেখুৱাই ভাঁহি যাবলৈ ধৰে। যি যি ঠাইৰ মানুহে তেওঁক ডুবি বোৱা দেখি পানীৰ পৰা তুলি আনি আলপৈচান ধৰে, সেই সকলৰ

প্ৰতি সদয় হৈ নিজৰ নাভিৰ পৰা লোহা উলিয়াই কেনেকৈ তাৰ দ্বাৰা বিভিন্ন কাম কৰিব পাৰি তাৰ সকলো কথা বুজাই দিয়ে। যিসকলে তেওঁৰ পৰা এনেদৰে লোহা-লক্কৰ কাম শিকিলে তেওঁলোকেই লোহাৰ বা কমাৰ নামেৰে হেনো পৰিচিত হয়।

আন এক প্ৰবাদ মতে এই গোষ্ঠীৰ পূৰ্ব পুৰুষৰ কোনো এজন বজাক শত্ৰুৱে আক্ৰমণ কৰিবৰ সময়ত, সেই বজাৰ কমাৰ প্ৰজা এজনে হেনো একে বাতিৰ ভিতৰত ৮০ মোন ওজনৰ গুলী আৰু ৮৪ মোন ওজনৰ বাটী বনাই দিলে। বজাই সেই অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি শত্ৰুক বিনাশ কৰে। ইয়াতেই সম্ভৱ হৈ বজাই হেনো কমাৰজনক 'কৰ্মকাৰ' বুলি অভিহিত কৰে। তেতিয়াৰ পৰাই হেনো কৰ্মকাৰ বুলি পৰিচিত হোৱা জনে আনবোৰ কমাৰতকৈ কিছু মান-মৰ্যাদা পায় আৰু উন্নত জীৱন বাপন কৰাৰ সুবিধা লভে।

পাইক

পাইক সকলক জ্ঞানৰ ভাবে সৈনিক শ্ৰেণীৰ লোক বুলি কোৱা হয়। অতীত ঠাইত এওঁলোকৰ পূৰ্ব পুৰুষ সকলে হেনো পুৰুষানুক্ৰমেই সেনাবাহিনীত যোগদান কৰিছিল। এওঁলোকৰ আন এটা নাম 'দেহবী'।

এওঁলোকৰ ভিতৰত খাণ্ডাইত পাইক, বাৰটকা পাইক, সুদ পাইক, দৰা পাইক, বনা পাইক আদি বহুতো ভাগ-উপভাগ আছে। খাণ্ডাইত সকল, পাইক শ্ৰেণীৰ যদিও, আন আন পাইকৰ লগত কোনো প্ৰকাৰৰ সংশ্ৰৱ নাৰাখে।

পাইক সকলে তেওঁলোকৰ শ্ৰেষ্ঠ পূজাক 'ছঠ পূজা' বা 'সূৰ্য্যাহী' পূজা বুলি কয়। এই পূজা মাঘ-ফাগুনত অনুষ্ঠিত কৰে। ইয়াৰ ওপৰিও এওঁলোকে দুৰ্গা, গংগা, ব্ৰহ্মা-বিষ্ণু, শিৱ-পাৰ্বতী আদিৰ পূজাও অনুষ্ঠিত কৰে।

সমাজৰ কাম-কাজ চলাবলৈ নিজৰ জাতৰ পৰাই পুৰোহিত লয়। জনমৰ চুত গুচাওতে সৰ্বসাধাৰণ মজুতৰে পালন কৰা নিয়ম-নীতিয়েই চলায়। সেইদৰে মৰাৰ দহা-কাজ আদিও একে।

এই গোষ্ঠীৰ লোকসকল উৰিষ্যা, বিহাৰ আদিৰ পৰা অহা।

দেচুৱা

দেচুৱা জাতৰ লোকসকলেও নিজকে পাইক বুলি পৰিচয় দিয়ে। অৱশ্যে এওঁলোকৰ পূৰ্বজসকলে যুদ্ধ ক্ষেত্ৰত গৈ যুদ্ধ কৰিবলগীয়া হোৱা নাছিল। ৰাজ-দৰবাৰত থাকি ৰজা আৰু বিষয়া সকলৰ গা-বন্ধীয়া হিচাপে থকাটোহে আচল বৃত্তি আছিল। ৰজা-বাণী, পাত্ৰ-মন্ত্ৰী আদিয়ে ভ্ৰমণত ওলালে, চকবলৈ গ'লে, দৰবাৰত বহিলে নাইবা অ'লৈ-ত'লৈ গলে এওঁলোকে আগে-পাছে, ধাৰে-কিনাৰে থাকি বেঠনী গঢ়ি তুলিছিল।

এই জাতিৰ লোকৰ সংখ্যা, চাহবাগিছা অঞ্চলত, আন জাতৰ তুলনাত কম যেন দেখা যায়। এওঁলোক উৰিষ্যাৰ পৰা অহা বুলি কয়। দেচুৱাৰ প্ৰতীক ঢাল বুলি কয়।

এই গোষ্ঠীয়ে বিভিন্ন দেৱ-দেৱীৰ পূজা-পাতল আদি মানিলেও 'দশহৰা' পূজাকেই গোষ্ঠীৰ শ্ৰেষ্ঠ পূজা বুলি কয়। ইষ্ট-কুটুম্বৰ বাবে ঘৰুৱা থানত পূজা কৰিলেও কোনো ধৰণৰ জীৱ হত্যা নকৰে।

বিবাহ পতা কৰ্ম্মত 'বেহৰা-ভল্লুকীয়া' আদিয়ে আগভাগ লৈ কন্তাৰ বন্দোবস্ত কৰে। এনে সময়ত দৰাপক্ষৰ পৰা তিবোতা মানুহো যায়। এইদিনা কটী-পিঠা, থৈ আদিও নিয়ে। কন্তা ঘৰলৈ বন্দোবস্তীৰ বাবে যোৱা এই প্ৰথাক এওঁলোকে নিৰ্বন্ধ কৰা বুলি কয়। সম্পূৰ্ণকৈ কথা ছিঙিলে 'কাপোৰ পিন্ধোৱা' অনুষ্ঠান পাতে। ইয়াৰ পাছত 'গুড় ধুৱা' অনুষ্ঠান পাতে। গুৱা-ভংগা' অনুষ্ঠানৰ বেলিকা হালধি আৰু চাউলৰ ওপৰত তামোল-পাণ ৰাখি ভাঙি পেলায় আৰু ছয়ো পক্ষই ভগাই লয়। এই অনুষ্ঠান কন্তাঘৰত পাতে। এই দিনাৰ পৰাই বিবাহৰ নিমন্ত্ৰণ আৰম্ভ কৰে। ইয়াৰ পাছতে 'শিকড়িয়া ভাব' নিয়ে। এই অনুষ্ঠানৰ পাছত 'লগন' বান্ধে আৰু নিৰ্দিষ্ট বিবাহ দিনটোৰ বাবে সাজু হয়। বিবাহ কাৰ্যত বায়ু লগায়। দৰাই কন্তাক নিজ হাতে সেন্দূৰ দান নকৰে। পাঁচজনী মাইকী মানুহে কন্তাক সাজু-পোছাক পৰিধান কৰাৰ সময়ত 'সিন্দৰা দান' কৰে। ৪ৰ্থ দিনা দৰাঘৰত 'চৌখী-সদী' নামৰ অনুষ্ঠান এটা

পাতে। এইদিনা কন্তাৰ পিতৃ-মাতৃয়ে বাবতীৰ বস্ত্ৰ সম্ভাৰ উছৰ্গা কৰে। আঠ মঙলাৰ নিয়মো এওঁলোকে পালন কৰে আৰু ১৮ দিনৰ দিনা ঘূৰি আহে।

জন্মৰ চ্যুত গুচাবলৈ এই জাতৰ মানুহে ১২ দিনত ক্ষৌৰকৰ্ম কৰে। এই দিনাই প্ৰসূতিক গা-ধুৱায়। ২১ দিনৰ দিনা ছটা পাতে আৰু সন্তানটিৰ নামাকৰণ কৰে। ১২ দিনৰ দিনা ক্ষৌৰকৰ্ম কৰিলেও সন্তানৰ চুলি ননমায়। এবছৰ সম্পূৰ্ণ হলেহে ঘৰৰ পৰা চুলি নমোৱা কাৰ্য কৰি 'বালক ভোজন' পাতে।

মানুহ মৰিলে এদিনৰ পাছতেই 'তিতা খোৱা' কৰে। এইদিনাই আত্মীয়-স্বজন গোটে খায় আৰু ছটা ভাগত ভাগ হৈ দুই ৰকমে খোৱা-বোৱা কৰে। নিকট আত্মীয় সকলে 'দধি খোৱা' নিয়ম আৰু নিকট হলেও পৰ ঘৰলৈ যোৱা বাবে ভনী, বাইদেউ, পেহী আৰু মোমাই আদিৰ সন্মুখীয়া বা বংশই মাছ খোৱা নিয়ম থকাত 'আইষ্ট খোৱা' কৰে। দহ দিনত দহা-কাজ কৰি, বয়সহ লোক হলে 'ছাঁহিৰ অনা' অনুষ্ঠানো পালন কৰে।

বেদিয়া

এই জাতিৰ লোকসকল হাজাৰিবাগৰ বামগড়, বাঁচীৰ চবুয়া, অবমাবি আদি ঠাইৰ পৰা আহিছিল বুলি জনা যায়। এওঁলোকে কুৰ্মি খুলি পৰিচয় দিয়ে যদিও কুৰ্মিৰ সমান মৰ্যাদাৰ নহয় বুলিও কয়। এওঁলোকৰ মাজত চিলিমাৰি, গোলৰাৰ আৰু টাণাৰিয়া নামৰ তিনিটা ঠাল আছে। চিনাকি দিওঁতে বেদিয়া, বেদিয়া কুৰ্মি, বেদিয়া মাহত বা ছোটকুৰ্মি বুলিয়েই কয়। গাঁওবুঢ়া বা সমাজৰ বীতি-নীতি, আচাৰ-বিচাৰ নাইবা দোষ-ত্রুটিৰ নিয়ন্ত্ৰক জনক 'মাহত' হিচাপে বাচি লয়। গোত্ৰৰ ভিতৰত ঘৰচুয়া, চৰালি, কৈচা, বিহা, কাছ, বাম, পানী, আদিয়েই প্ৰধান। 'ঘৰচুয়া' সকলৰ কেইবাটাও উপ-গোত্ৰ আছে। যেনে—মাটিচুয়া, কাঠচুয়া, বগাচুয়া, ক'লাচুয়া, পাখৰা চুয়া, লালচুয়া, টাঙনাচুয়া ইত্যাদি।

এই গোষ্ঠীৰ লোকে দুৰ্গা পূজা, কালীপূজা, মনসা পূজাকেই জাতিৰ ঘাই পূজা বুলি ভাবে। পূজাত বিজনে ব্ৰতে উপবাসে থাকি 'চাটিয়া উঠে' বা 'বুপা' নামে, তেঁৱেই পূজাৰী হৈ পূজাৰ সকলো কৰ্ম সমাধা কৰে। পূজাত হাঁহ, মূৰগী, ছাগলী আদিয়েই বলি কাটে। ইয়াৰ ওপৰিও এওঁলোকে দেৱালী আৰু গবুয়া পূজাকো নিজৰ জাতিৰ পূজা বুলি মানে।

মানুহ মৰিলে ৩ দিনত তিলনী আৰু ১০ দিনত দহা পাতে। হকিলে-মকিলে বা কম বয়সীয়া লোকৰ মৃত্যু হলে ৫ বা ৭ দিনতো দহা কাজ কৰিব পাৰে। ব্ৰতধৰা, মুখাগ্ৰি কৰা, ছাঁহিৰ অনা আদি সকলো নিয়মেই পালন কৰে।

নতুন জনমৰ চাত গুচাবলৈ আন আন জাতৰ দৰে এওঁলোকেও ৯ দিনত ঘাই লগাই প্ৰস্তুতিৰ গৃহাদি চাক-চিকুন কৰায়। সেইদৰে নাপিতে নৱজাতকৰ চুলি নমায় আৰু গৃহস্থ, নিকট আত্মীয় তথা ওচৰ-চুবুৰীয়াৰ দাতি-চুলিও কাটে। মাইকী মানুহে নথ আদি কাটে। এইদিনা গৃহস্থৰ ফালৰপৰা পাতলীয়া আহাৰ আগবঢ়ায়। ২১ দিনত ভোজ-ভাত সহ 'একৈশা' বা ছটা পাতি চ্যুত গুচায়।

বিবাহ উপলক্ষে দৰাই কত্থাৰ কাপোৰ-কানি (লগতে কত্থাৰ নিকট আত্মীয়

আৰু জ্যেষ্ঠ সকললৈও) আৰু অন্ন অলংকাৰ আদি দিব লাগে। কত্থাৰ মূল্য সাধাৰণতে ৩ টকাৰ পৰা ৫ টকাৰ ভিতৰত ধাৰ্য কৰে। এই মূল্য বা গা-ধন স্থিৰ কৰোঁতে 'মাহত' আৰু কত্থাপক্ষীয় মাইকী মানুহে আগ-ভাগ লয়। দৰাই 'মাড়ুৱা' তলত কত্থাৰ মূৰত সেন্দূৰ দিয়ে। বিবাহৰ সকলো কামত 'মাহত' জনে পুৰোহিতৰ কাৰ্য্যকৰে। যি গৃহস্থই প্ৰথম বাৰৰ বাবে বোৱাৰী আনে বা যি গৃহস্থই প্ৰথমে নিজৰ জীক উলিয়াই দিয়ে, তেওঁলোকে আঠমঙলাৰ শেষত বিয়েয়ে-বিয়েয়ে কুতি কৰা অমুঠান—'সমদী ভেট' বা 'বেহাই দেখা' অনুষ্ঠিত কৰে।

জাতাপ্ দৰা

এই জাতিৰ লোকসকল গঞ্জামৰ পৰা অহা বুলি কয়। এওঁলোক মূলতঃ তেলেগু ভাষী।

এই গোষ্ঠীৰ লোকসকলে ঘৰুৱা পূজা হিচাপে 'সতী' পূজাকেই সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বুলি মানে। পূজাভাগ ফাগুন-চ'ত মাহত পাতে। উদ্ধাস্ত হোৱা কোনো বস্ত্ৰেই আনক দিয়াৰ নিয়ম নাই। এই পূজাৰ বিষয়ে ছটা মত দিয়া শুনা যায়। এভাগে কয় যে—দক্ষৰ যজ্ঞত পতি নিন্দা শুনি সতী বা ভূৰ্গাদেৱীয়ে সতীত গুণৰ দ্বাৰা প্ৰাণ বিসৰ্জন দিয়ে। সতী দেৱীৰ এনে মাহাত্ম্য আৰু পতিভক্তিৰ নিদৰ্শন থকাতেই এওঁলোকৰ, বিশেষকৈ মাইকী মানুহে, সতী পূজাৰ প্ৰচলন কৰে। কিছুৱে কব বিচাৰে যে ৰাম-লক্ষ্মণ আৰু সীতা বনলৈ যোৱাৰ ফলত দশৰথ ৰজাই মনৰ দুখত প্ৰাণ এৰে। ভৱতে পিণ্ড-কৰ্ম আদি কৰিলেও দশৰথৰ আত্মাই সেই পিণ্ড প্ৰত্যাখ্যান কৰে। আনহাতে বনৰ মাজত ৰামেও পিতৃ-পিণ্ড দিছিল, তাকো দশৰথে গ্ৰহণ নকৰিলে। আনহাতে এদিন হেনো ৰাম-লক্ষ্মণ নথকা অৱস্থাত দশৰথে সোঁ-শৰীৰে সীতাদেৱীক দেখা দি পিণ্ড বিচাৰে। সেই সময়ত কোনো বস্ত্ৰেই নথকাত দশৰথে হেনো পানী আৰু বালিৰেই সীতাদেৱীৰ পৰা পিণ্ড পাবলৈ বিচাৰে। মৃত শহুৰৰ এনে আহ্বান শুনি সীতাই গুৰুচিন্তে তেনে কৰাত দশৰথৰ আত্মা হেনো স্বৰ্গগামী হয়। সীতাদেৱীৰ এনে সতী গুণৰ নিদৰ্শন থকাতেই হেনো 'সতী' পূজাৰ প্ৰচলন হয়।

জ্যৈষ্ঠ-আহাৰ মাহত এওঁলোকে গ্ৰামদেৱীৰ পূজা আৰু মংলা পূজা পাতে। পূজাত ছাগলী, গাহৰি, মূৰগী আদি বলি কাটে আৰু দেওধনীৰ দ্বাৰা পূজাৰ শুভাশুভ নিৰ্ণয় কৰায়। আহিন মাহত ভূৰ্গা দেৱীৰ পূজাও পাতে। পূজা উপলক্ষে বাৰীৰ ভিতৰত 'বায়ুত' পূজা, চোতালত বিশ্বকৰ্মা পূজা আৰু ন-কল খোৱাৰ অনুষ্ঠান পাতে। ফলৰ অবিহনে সেই গছৰ পাত আনি দাইল বা তৰকাৰীত দি লয়। কাতি আৰু পুহ মাহৰ ভিতৰত প্ৰয়াত আত্মাৰ সদগতিৰ অৰ্থে পিণ্ডদান কাৰ্য আদি কৰে। এনে কাৰ্যত কোনো জীৱ হত্যা নকৰে।

কাতি আৰু অঘোৰৰ ভিতৰত ন-খোৱা অনুষ্ঠানো পাতে। এই উপলক্ষে কীৰ ভাত বা পায়স বনালেও তাত উৰহী আৰু ডাংবদী মিহলাই লোৱাটো সামাজিক নিয়ম। ৰাজহুৱা সকাম-নিকামত তেঁতেলি টেঙাৰ টুক বা 'পুলচু' অবিহনে কোনো ভোজনই সৰ্বগ্ৰাহী হ'ব নোৱাৰে।

আন আন পূজাৰ ভিতৰত এওঁলোকে কৰম পূজা, কালী পূজা আদিও মানে বুলি কয়।

মৰা সকামত ৩০ দিনত তিলনী, ২১ দিন বা ততোধিক দিনৰ ব্যৱধানত ঘাট বা পিণ্ডদান কাৰ্য সমাধা কৰে। জনমৰ চ্যুত কাৰ্য শুচাবলৈ ৩ দিন, ৯ দিন আৰু ২১ দিনত অনুষ্ঠান পাতে। মামা সম্বন্ধীয় লোকেহে এই কাৰ্যত নথ-চুলি আদি কাটি ক্ষৌৰকৰ্ম সমাধা কৰে।

বিবাহৰ বেলিকা কন্যাৰ পণ হিচাপে (গাখীৰৰ দ্বাৰা বুলিহে কয়) পাঁচ সিকিৰ পৰা ১২—১৫ টকা পৰ্যন্ত দিয়াৰ নিয়ম আছে। এওঁলোকৰ সমাজত কাজলৰ প্ৰভাৱ বেছি। দৰাই কন্যাৰ কপালত সেন্দূৰ দিয়ে আৰু সোণৰ 'শ্বেতমানু' নামৰ হাব এডাল ডিঙিত পিন্ধালেই বিয়াৰ কাৰ্য এক প্ৰকাৰ সমাধা হয় বুলি ধৰে। দৰাই বিবাহোপলক্ষে পাণ্ডৱী পিন্ধে আৰু কন্যাই যুঁটা বা ওৰনি লয়।

বিয়ালৈ ওলাই যাওঁতে আৰু বিয়া কৰি উলটি আহি দৰাঘৰে জাতিলৈ ভোজ দিয়া নিয়ম আছে। দৰা-কন্যাৰ পাৰ্গতালি চাবলৈ বিভিন্ন খেল-ধেমালিও অনুষ্ঠিত কৰে। মানব শেষত পথে পথে হৰিণ চিকাৰ অনুষ্ঠানো পাতে। প্ৰতিডাল কাঁড় বুটলি অনাৰ অন্তত কন্যাই দৰাক গুড়ৰ পানী খুৱাই, এটা বিবি জলাই মুখত গুজি দিয়া নিয়ম। বিবাহ কাৰ্যত একে খেলৰ 'দিছলডু' নামৰ পুৰোহিতে সকলো কাৰ্য সম্পাদন কৰে। পুৰণি ঠাইত এই গোষ্ঠীৰ পূৰ্বজ সকলে মাড়ুৱা, দাংবদী, ঘাংবা, বহৰ, তিল আদিৰ বিভিন্ন খেতি-বাতি কৰিছিল বুলি কয়।

এওঁলোকৰ সমাজত সমাজ মূৰব্বী হিচাপে থকা প্ৰতিনিধি জনক 'জাত পেদা' আৰু যি দুজন তেওঁৰ 'ডাকুৱা' থাকে তেওঁলোকক কোৱা হয় 'বাট বতু'।

চাহ বাগিছাত থকা 'চুঁড়ী' আৰু 'পাণ্ডৰ' সকলেও জাতাপ বা জাতাপ দৰা গোষ্ঠীৰ ভিতৰত বুলি কয়। 'চুঁড়ী' শাখাৰ পূৰ্বজ সকলে মদ উৎপাদন কৰা বৃত্তিয়াল জাতিৰ বংশধৰ বুলি কয়। 'পাণ্ডৰ' সকলে মহা-ভাৰতৰ পঞ্চ পাণ্ডৱক নিজৰ গোষ্ঠীয় পুৰুষ বুলি ভাবে। কিংবদন্তি প্ৰচলিত আছে যে মহাভাৰতৰ কালত পাণ্ডুৰ যেতিয়া মৃত্যু হয় তেতিয়া খৰি দিবলৈ নি ভায়েক এজনক বন্ধীয়া থৈ বাকী চাৰিজন হেনো ক্ষাঠ-খৰি বিচাৰি হাবিলৈ যায়। মৃত শ চিতাত

তৌলাৰ আগতে পৰিধিত বস্ত্ৰ আৰু আন আন পিন্ধন আদি থকাৰ নিয়ম নথকা হেতুকে, বখীয়া ভায়েকজনে এই সুযোগতে আগতীয়াকৈ গাঁঠি খোলাৰ মতলব কৰে। এনেদৰে ভাবিয়েই পিতৃৰ মৰা শৰ পৰা সকলো বস্ত্ৰ আদি ওচালে কিন্তু কঁকালৰচীৰ গাঁঠি কোনোপধ্যেই খুলিব নোৱাৰিলে। উপায় নেপাই দাঁতেৰে গাঁঠিটো খোলাৰ চেষ্টা কৰে। এনে কৰোঁতে হঠাৎ দাঁত লাগি শটোৰ ছাল এবকলা এবাই গ'ল। লগে লগে সিজনে ভূত-ভৱিষ্যতত হবলগীয়া ঘটনা আদি চকুৰ আগত দেখা পাবলৈ ধৰে। এনেতে হাবিন পৰা বাকী কিজন আহি পোৱাত বখীয়া ভায়েকে সকলো কথা বৰ্ণালে। সেয়ে সকলোৱে আলচ কৰি পিতৃৰ শটো খাই পেলোৱাকে স্থিৰ কৰে, যাতে ভৱিষ্যতৰ কথা অধিক ভাবে জনাত সহায় হয়। অন্তৰ্য্যামী কৃষ্ণই এই সিদ্ধান্তৰ কথা জানিবলৈ পাই তৎক্ষণাত শ্মশানলৈ গৈ তেনে কাৰ্যৰ পৰা তেওঁলোকক বিবত কৰে আৰু নানাবকমৰ বুজনি দি কাঠ সংস্কাৰ কৰায়। বনৰ পৰা কাঠ-খৰি যোগাওঁতে এই গোষ্ঠীৰ সকলেই হেনো পাণ্ডৱ কেইজনক যথেষ্ট সহায় কৰে।

নিৰ্দিষ্ট দিনত পাণ্ডৱ সকলে হেনো দশ-শ্ৰাদ্ধৰ সকলো যা-যোগাৰ কৰে। কিন্তু পিণ্ডদানৰ সময়ত হোমত দিবলৈ 'কাবলী' গক বা জংঘলী গকৰ কলিঙ্গা দৰকাৰ হোৱাত এই গোষ্ঠীৰ লোকসকলেই বিনা বক্তৃপাতে তেনে কলিঙ্গা হেনো যোগাৰ কৰি দিয়ে। এওঁলোকে কয় যে পূৰ্বৰ কালত দৰকাৰ মতে বহু জন্তু-জানোৱাৰক বধ কৰিব লগা হলেও মৃত সঞ্জীৱনী মন্ত্ৰৰ দ্বাৰাই হেনো পুনৰ জীৱদান দিয়াৰ কায়দা তেওঁলোকে জানিছিল। অৱশ্যে (এই গোষ্ঠীৰ) কিছু লোকে কয় যে হোম-যজ্ঞৰ সময়ত পাণ্ডৱ সকলে দান হিচাপে দিয়া গাভীজনী এওঁলোকেই হেনো যোগাৰ কৰি দিছিল। পাণ্ডৱ সকলক এনেদৰে হাতে-কামে সহায় কৰাৰ বাবেই ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই হেনো সন্তুষ্ট হৈ পাণ্ডৱ গোষ্ঠীৰ বুলি স্বীকৃতি দিয়ে। সেয়ে তেওঁলোকৰ বংশধৰ সকলেই হেনো 'পাণ্ডৱ' বুলি জনাজাত হয়। অৱশ্যে বহুতে এই পাণ্ডৱ সকলক কাপ টাৱাৰ সমগোষ্ঠীৰ বুলি কয়।

পাণ্ডৱ সকলে মাহুহ মৰিলে শৰ ভেঁটীত এটা ডাঙৰ পাখৰ পোতে। বছেৰেকত এবাৰ গাঁৱৰ মৃত্যুআবোৰৰ সন্মতিৰ অৰ্থে সামূহিক সন্ধ্যা পাতে। এই উপলক্ষে গাহৰি মাৰি তাৰ নাৰী-ভুক আদি গাত লেটুৱাই লৈ পুৰোহিত-জন শ্মশানলৈ যায় আৰু 'বাতলু' নামৰ পূজা কৰে।

বিবাহ-সন্ধ্যা আদিত মাদলী, তুঁড়ু, বাঁহী নামৰ যন্ত্ৰ-সংগীতহে বজায়। উৰিষ্যাৰ পৰা অহা এই জাতিটোৰ মাজত পাহাৰীয়া জনজাতিৰ বহুতো প্ৰভাৱ

আছে বুলি কয়। দাক্ষিণাত্যৰ মূল তেলেগু ভাষী লোক সকলে জাতাপ দৰাৰ ব্যৱহৃত তেলেগু ভাষাটো বুজাতি টান বুলি কয় আৰু নীতি-নিয়মৰ ক্ষেত্ৰতো কোনো সামঞ্জস্য নথকা বুলি কয়। আনফালে জাতাপ সকলে চাহ বাগিছাত থকা 'আঁকুড়া' আৰু 'ৰেঁদাৰ' নামৰ আন দুটা তেলেগু জাতি-গোষ্ঠীৰ লোকৰ লগত কোনো ধৰণৰ সংশ্ৰৱ নাৰাখে বুলিও কব খোজে।

তেলেগু

দক্ষিণ ভাৰতৰ অন্ধ্ৰ, মাদ্ৰাজ আদিৰ ভিজিগ্গাপট্টম, নেলোৰ, বেলোৰী, চিছুৰবেল্লী, মান্দছকটা, পাবনাকিউড়ী, দাংলামুখ, তেৰুল পাট্টনামু, পাৰ্গলাটিপক আদি ঠাইসমূহেই তেলেংগা বা তেলেগু জাতিৰ পূৰ্বৰ ঠাই আছিল বুলি জনা যায়।

এই জাতিটোৰ মাজত বহুতো ভাগ-বিভাগ আছে বুলি তেওঁলোকে কয়। যেনে—কা'পল্লু, মাইতকল্লো, গাঙ্গল্লু, বাপল্লু, চাইল্লু (কাপবড়ু), চাকল্লু, মাংলডু, বেললো, কাউচাল্লু, মইল্লু, কুমবডু, গল্লুডু, এলমডু, অপ্রল্লু, বেডকল্লো, নাইনডু, কলিঙল্লো, মাইল-মাইঠল্লু, এইটল্লো, দবাল্লু ইত্যাদি। ইয়াৰ ভিতৰত 'কাপল্লু' সকলে 'কাপু' বুলি পৰিচয় দিয়ে। পূৰ্বৰ ঠাইত এওঁলোক বাগত বৃদ্ধিৰ লোক আছিল বুলি কয়। মাইতকল্লু সকল চাহবাগিছাত 'মাদ্গী' বুলি জনাজাত। পূৰ্বৰ ঠাইত এওঁলোকৰ পূৰ্বজ সকলে মূচীয়াৰ বৃদ্ধি চলাইছিল বুলি কয়। গাঙ্গল্লু সকল অসমত 'গাঙ্গলু' নামে পৰিচিত। এওঁলোকে মালা, খাড়ু, চু'ড়ি আদি ব্যৱসায় কৰা বৃদ্ধিশাল শাখাৰ বংশধৰ। বাপল্লোক বামুণ বুলি কোৱা হয়। চাইল্লু বা কাপবড়ু সকলে কাপোৰ-কানি বনোৱা, তাঁতী শ্ৰেণীৰ লোক। চাকল্লু সকল ধূবি বৃদ্ধিৰ লোক বুলি কয়। 'হাজামত' কৰা সকলক 'মাংলডু' বুলি কয়। বেললো সকল 'বেলী' নামে জনাজাত। এওঁলোক বাজনীয়া বা হৰিজন শ্ৰেণীৰ লোক। 'মাল্লু' সকলক চাহবাগিছাত 'মাল' বুলি কয়। এওঁলোক খেতিয়ক আৰু অনুসূচীত শ্ৰেণীৰ। 'বাও' সকলকো 'মাল' জাতৰ লগত একেই বুলি ধৰে। সোণাৰ বা সোণাবীৰ বৃদ্ধি থকা সকলক 'কাউচাল্লু', কমাৰ শ্ৰেণীৰ সকলক 'মইল্লু', কুমাৰ শ্ৰেণীৰ সকলক 'কুমবডু', হুগ্ধ ব্যৱসায়ী বা গুৱালা শ্ৰেণীৰ লোক সকলক 'গল্লুডু', বণিয়া বা বেপাৰী শ্ৰেণীৰ বংশধৰ সকলক 'এলমডু', মাটিৰ কাম কৰা নুনীয়া শ্ৰেণীৰ লোকসকলক 'অপ্রল্লু' বুলি কয়। 'বেডকল্লু' সকলে 'বেডী' লেখে। 'নাইনডু' সকলে 'নাইডু' লেখে। এই দুয়োটা জাতিয়েই মালজাতৰ পৰা কাটি গৈ একোটা বেলেগ জাত হ'ল বুলি

জনা যায়। ইয়াৰ উপৰিও এওঁলোকৰ আন বহুতো শাখা-উপশাখা আছে বুলি কয়।

এওঁলোকৰ গোত্ৰ আদি এনে ধৰণৰ—যেনে—কৌলডু (মুগী), টোটল্লু (টুকুৰী), বেণ্ডল্লু (গাড়ী), সাইবডু (আম), বেংগাল্লু (বগৰী), পোণ্ডল্লু (মহ), চিত্তো (গছ), গডমল্লু (ঘোৰা) ইত্যাদি।

পূজা-পাৰ্বণৰ ভিতৰত অমাতাল্লি, আইচবান্না, পাৰান্না আদিয়েই প্ৰধান। আমতাল্লিৰ পূজাক মহামায়া (দুৰ্গা) দেৱীৰ পূজা বুলি কয়। এই পূজাত হাঁহ, ছাগলী, কুকুৰা আদি বলি কাটে। পূজাভাগ আহিনত পাতে। 'আইচবান্না' অৰ্থাৎ গাঁও বা গ্ৰামদেৱীৰ পূজা আহাৰ মাহত অনুষ্ঠিত কৰে। পূজাভাগ হাঁহ, ছাগলী আৰু কুকুৰা বলিৰে সমাপন কৰে। ইয়াত পাব চবাই উৰোৱাৰ নিয়ম নাই। এই পূজাত মাইকী মানুহৰ গাত দেও উঠায় আৰু শুভাশুভ বতৰা লয়। পাৰান্না বা শীতলা দেৱীৰ পূজা জ্যৈষ্ঠ মাহত পাতে। চ'ত মাহৰ অমাবস্যাতে সৰ্প পূজা কৰে। ইয়াৰ উপৰিও কালী, মংলা, বুঢ়া ডাঙৰীয়া আদিৰ পূজাও কৰে। মকৰ সংক্ৰান্তিও পালন কৰে।

কৈদ বা বৰ্ণভেদে এওঁলোকৰ সামাজিক নীতি-নিয়ম কিছু বেলেগ দেখা যায়। বিয়া-বাকত কুলীন বামুণৰ দৰকাৰ। অথচ এনে কুলীন বামুণ অসমলৈ বৰ বেছি চালানী নোহোৱাত বামুণৰ বিকল্প হিচাপে বহুতেই মানী সম্পৰ্কীয় লোকক পুৰোহিত কৰি তেনে কাৰ্য সমাধা কৰে বুলি কয়। পুৰোহিতালি কৰা এনে লোকক 'মকত কাডু', 'জাইনডু' আদি কয়। সেইদৰে মৃতকক জুই দিওঁতে বিসকলে আগভাগ লয় তেওঁলোকক 'চিগ্গাবডু' বুলি কয়। সমাজৰ গাঁওবুঢ়া হিচাপে থকাজনক 'বাইডু কডু' বুলি কয়। এই বাইডুকো জন পাঁচখন বা ততোধিক গাঁৱৰ মুৰব্বী হিচাপে থাকে। পুৰণি নিয়মমতে তেওঁৰ হাতত এডাল ৰূপ খটোৱা লাঠী বা টোকোন থাকিব লাগে। লাঠীডালত 'বুংগুৰ' বা জুহুকা বান্ধি ৰখাও নিয়ম। এই 'বাইবকডু'জনে জাতিৰ বৈঠক বহিলে, সকাম-নিকাম হলে, মাননী হিচাপে বহুৰকমৰ উপটৌকণ পায়। পুৰণি কালত বছেৰেকীয়া ৰাজহুৱা বৰঙনী আদিও পাইছিল বুলি কয়। এওঁৰ তলত প্ৰতিখন গাঁৱত একোজন 'পেদডু' বা মুখীয়া থাকে। দবাচলতে 'বাইকডু-পেদডু' আদিৰ নিৰ্দেশনাতেই ৰাজহুৱা কাম-কাজ সমাধা হয়।

এওঁলোকৰ সমাজত মানুহ মৰিলে শ'টোক মাহ-হালধি আদিৰে বঁহি-পিহি গা ধুৱায়। পিছত নাম-সংকীৰ্তন কৰি শ্মশানলৈ নিয়ে। পোৰা আৰু পোতা

ছয়োটা প্ৰথাই, স্তুবিধানুযায়ী পালন কৰে। কিছুৰে মৃতকক পোতা ঠাইত চেংনী মূৰগী পোৱালী এটা এৰি দিয়ে। কিছুৰে তুলসী গছ, বৰ গছ বা পিপড় গছ বোৰে। ইয়াৰ পাছত সকলোৱে পানীঘাটত স্নান কৰে আৰু ঘৰলৈ আহি (মৃতকৰ ঘৰত) তুলসী পানী ছটিয়াই ধূপ-ধূনাৰ গোন্ধ লয়। মৃতকৰ ঘৰে ৩ দিনলৈ চোকা নজলায়। তিনি দিনত 'ভিলনী' বা 'তিতা ভাতৰ' অনুষ্ঠান পাতে। এই দিনৰ পৰাই মৃতকলৈ আহাৰ-পানী পোছায়। নিৰ্দিষ্ট ১০ দিনত দশ সংস্কাৰ কৰে। মৃতকৰ পুত্ৰহঁতে মুণ্ডণ কাৰ্য কৰে। চাঁহিষো আনে।

বিয়া-বাকৰ ক্ষেত্ৰত কত্থাৰ পণ নিচেই সামান্য। বিয়াৰ বেদীক কেন্দ্ৰ কৰি কেওকাৰে ৯টা খুটা পোতে আৰু সেইকেইটাক সংলগ্ন কৰি চাঙৰ দৰে বনাই তাৰ ওপৰত পবিত্ৰ বুলি ভবা আম, জাম, নিম, বৰ, বেল আৰু পিপড় গছৰ ডাল-পাত তুলি দিয়ে। মাডুৱা খুটা বা প্ৰধান খুটাত বংশ-মৰ্যাদাৰ চিন হিচাপে ধেনু-কাঁড়, কুঠাৰ আদিও আঁৰে। বিভিন্ন ধৰণৰ টেকেলী, চক-বন্তি আদিৰে বেদী সজায়।

বিবাহত 'চিল্লা-দান' বা 'সেন্দূৰ দান' পৰ্ব ছটা নিয়মত পালন কৰে। কিছুৰে আকাশত ছটা তবা বাচি লয়। অৱশ্যে পুৰোহিতেও এইখিনিতে আগ ভাগ লয়। সময়ৰ গতি আগবঢ়াৰ লগে লগে ছটা তবাৰ দূৰত্বৰ ব্যৱধান টুটি আহি নিৰ্দিষ্ট ঠাইত উপবিষ্ট হলেই দৰাই কত্থাক সেন্দূৰ দিয়ে আৰু বংশৰ চিন হিচাপে 'পুস্তি' নামৰ হাৰ এদাল পিন্ধায়। 'পুস্তি'ৰ লকেটটোত দবাৰ বংশ অনুযায়ী (যেনে চন্দ্ৰ, সূৰ্য, তবা, ত্ৰিশূল আকাৰৰ) কিছুমান প্ৰতীক চিন গঢ়াই লয়। এনে পৰ্বৰ শেষতহে উপহাৰ পৰ্ব আৰম্ভ হয়। কিছুৰে বায়ুণৰ দ্বাৰা চোৱা-চিতা কৰাই লগ ঠিক কৰি লয়। এওঁলোকে বায়ুণীয়া নিয়মেৰেই সকলো কাম-কাজ সমাধা কৰে।

কত্থাই দবাৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ পাছত হয় ক'ৰবাত গৈ লুকাব লাগে নহয় পলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। কত্থা লুকালে বা পলাই যাব ধৰিলে দৰাই হাতত ধেনু-কাঁড় লৈ বিচাৰি গৈ ধৰি আনিব লাগে। এই প্ৰতীক দৃশ্যটোৰ আঁৰত 'সীতাক বাবণে হৰি নিয়া আৰু বামে উদ্ধাৰ কৰা' বামাৱণৰ কাহিনীৰ কিছু কথা সাঙোৰ খাই আছে বুলি বুঢ়াসকলে কয়। অৱশ্যে এনে দৃশ্য দুই-এঠাইত ভূমিজ আদি জাতি-গোষ্ঠীৰ মাজতো দেখা যায়।

নৱ-জাতকৰ ক্ৰিয়া-কৰ্মত (৯ দিনৰ দিনা) এওঁলোকে বাঁহপাত আৰু আইলাক' নামৰ এবিধ গছৰ পাত সিজোৱা পানীৰে কেঁচুৱা আৰু প্ৰস্তুতিক গা

ধুৱায়। কিছুৰে এই দিনাই কেচুৱাটোৰ নাম বচা অনুষ্ঠান পাতে। ২১ দিনত 'ছটা' বা একৈশা উপলক্ষে সন্তানটিৰ চুলি নমায় আৰু 'ঝুলনা'ত দিয়ে। এইদিনা গৃহস্থই জাতি-ভোজ খুৱায়। এওঁলোকৰ যি কোনো ধৰণৰ ৰাজহুৱা খানা-পিনাত 'চেন্ত পাণ্ডু পলুচ' নমিৰ টেঙাৰ টক বা আঁচাৰ দিয়াটো সামাজিক প্ৰথাৰ ভিতৰত। ইয়াৰ অবিহনে জাতিয়ে ভোজনী গ্ৰহণ নকৰে।

পূৰ্বৰ ঠাই সমূহত এই জাতিৰ লোকসকল অত্যন্ত গৰীৰ থকাৰ হেতুকে হানি-জৰণৰ পৰা ৰুবি-কাঠ আদি আনি নগৰে-চহৰে বিক্ৰী-বাৰ্তা কৰিয়েই জীৱিকা আঁৰিছিল বুলি জনা যায়। কিছুৰে বাদাম, আলু, মাডুৱা, ধান আদিৰ খেতি-বাতিও কৰিছিল। ধনী মহাজন-জমিদাৰ আদিয়ে এওঁলোকৰ গৰীৰ অৱস্থাৰ সুযোগ পুৰামাত্ৰাই গ্ৰহণ কৰিছিল বুলি জনা যায়। পূৰ্বৰ ঠাইত ধুতি আৰু শাৰীয়েই প্ৰধান পৰিধান বস্ত্ৰ আছিল। সেই সময়ত 'চোলা' নামৰ বস্ত্ৰ আদি হেনো প্ৰচলিত নাছিল। ধনী সকলৰ মাজতহে এনে বস্ত্ৰৰ প্ৰচলন আছিল বুলি বুঢ়াসকলে কয়।

এই সমাজত ব্যৱহৃত বাগ বস্ত্ৰবোৰৰ নাম 'মাহ-দি-কাণ্ডা', 'বাম ডলু', চুতি, চহনাই, 'ডাপু' 'মাংগলমেডু' আদি বুলিয়েই জনা যায়।

এওঁলোকৰ মাজত দুই ধৰণে নিজৰ নাম আৰু উপাধিৰ পৰিচয় দিয়া নিয়ম আছে। প্ৰথমটোত সৰ্ব সাধাৰণ ভাৰতীয়ৰ দৰে প্ৰথমে 'শ্ৰী' তাৰ পাছত নাম আৰু শেষত উপাধিটো যোগ কৰি দিয়ে। দ্বিতীয়টোত ব্যক্তিজনৰ কোন বংশত জন্ম, সেই বংশৰ নামৰ আদি আখৰটো প্ৰথমে ব্যৱহাৰ কৰি তাৰ পাছতহে নামটো লিখি পৰিচয় দিয়ে। ধৰি লোৱা হওক ব্যক্তিজনৰ নাম বাকী প্ৰসাদ নামটো লিখি পৰিচয় দিয়ে। ধৰি লোৱা হওক ব্যক্তিজনৰ নাম বাকী প্ৰসাদ নামটো লিখি পৰিচয় দিয়ে। তেওঁৰ জন্ম 'কাৰিগ'লো' বংশত। অৰ্থাৎ জুই নথকা অৱস্থাত তেলেংগা। তেওঁৰ জন্ম 'কাৰিগ'লো' বংশত। অৰ্থাৎ জুই নথকা অৱস্থাত এওঁলোকেই পাথৰৰ বঁহনিত জুই আৱিষ্কাৰ কৰি বজাক যোগাইছিল। জুইৰ আৱিষ্কাৰক হোৱাৰ বাবে এওঁলোকক ব্ৰহ্ম বংশ বুলি ধৰে। এইজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ নাম লিখিবলৈ হলে 'কে, বাকী প্ৰসাদো' লিখিব পাৰে। পূৰ্বৰ ঠাই সমূহত দ্বিতীয় পদ্ধতিটোহে অধিক জনপ্ৰিয় বুলি জনা যায়।

পাটোৱা

‘পাটোৱা, জাতিটোক দক্ষিণ বিহাৰৰ তৈয়াৰৰ জনজাতি বিলাকৰ অন্যতম বুলি ধৰে। পাট বা চিকৰ কাম কৰা, বিশেষকৈ পাট উৎপাদন আৰু পাটৰ কাপোৰ বোৱা, এই দুটাই ‘পাটোৱা’ জাতিৰ পূৰ্বজ সকলৰ প্ৰধান কৰ্ম আছিল বুলি জনা যায়। সেয়েহে এই জাতিৰ লোকক বহুতে ‘পাট তাঁতি’ বা ‘পত্ৰ তাঁতি’ বুলিও কয়।

অতি প্ৰাচীন কালত এই জাতিৰ লোকসকল মগধ ৰাজ্যত হেনো বসবাস কৰিছিল। সেই সময়ত এই বংশৰ লোকসকলে কেৱল ৰজা-মহাৰজাৰ ঘৰবহে সাজ-পোছাক তৈয়াৰ কৰিছিল বুলি জনশ্ৰুতি আছে। ক্ৰমাৎ এওঁলোকৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে জীৱিকাৰ উপায় বিচাৰি বিহাৰৰ মাঁওতাল পৰগণা, ছোট নাগপুৰ, হাজাৰিবাগ আদিৰ বিভিন্ন অঞ্চলত নিয়মিত পৰে আৰু হাবি-বন ভাঙি বসতি কৰিবলৈ লয়। সেই সময়ত উক্ত অঞ্চলৰ জঘন্য হাবি-বননিত বিভিন্ন দেও-ভূত আৰু হিংস্ৰ জন্তু-জানোৱাৰ উপদ্ৰৱৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ হেনো বিভিন্ন দেৱ-দেৱীক পাৰিবাৰিক হিচাপে গ্ৰহণ কৰি পূজা আদি কৰিবলৈও লয়। সেই দেৱ-দেৱী সকলৰ পূজা-পাঠলৈ আজিও এই সমাজৰ পৰা আঁতৰি যোৱা নাই। এনেবিলাক দেৱ-দেৱীৰ ভিতৰত ‘হুৱাৰ দেৱী’ বা ‘হুৱাৰ শূনিয়া’ দেৱীৰ পূজা অন্যতম। এই দেৱীৰ পূজা কৰিলে হেনো ঘৰবহুস্থৰ কোনো অপায় অমংগল নঘটে। পূজাভাগ ঘৰৰ ভিতৰত থানত বগা ৰঙৰ মুৰ্গী বলিৰে সমাধা কৰে। দ্বিতীয়জন দেৱতাক ‘বাঘাওত’ বুলি কয়। অৰ্থাৎ বাঘ পূজা। এই ‘বাঘ’ দেৱতাৰ লগতে হাবি-বননিৰ গৰাকী ‘বনদেৱী’ আৰু ‘হুৰ্গা’ মাৰো অৰ্চনা কৰে। খেতি-বাতি কৰিবৰ সময়ত, বিশেষকৈ জুম খেতি বা অস্থায়ী খেতিৰ সময়ত হাবি-বননি ভাঙোতে পঠা বলিৰে এই পূজা সমাধা কৰা হৈছিল। আজিও ‘বাঘুত’ পূজা হিচাপে এওঁলোকৰ মাজত বাঘ পূজা চলি আছে বুলি জনা যায়। এই পূজা অনুষ্ঠিত কৰিলে বাঘ, ভানুক আৰু বিভিন্ন প্ৰেত আদিৰ পৰা ৰক্ষা পায় বুলি বিশ্বাস প্ৰচলিত আছে। তৃতীয় গৰাকী দেৱীক ‘সতী

সতীয়াবিন’ বুলি কয়। এই গৰাকী দেৱীৰ পূজা প্ৰতি গৃহস্থই পালন কৰে। ‘সতী সতীয়াবিন’ৰ আন নাম ‘শিৱ-পাৰ্বতী’। কথিত আছে যে শিৱ-পাৰ্বতীৰ ঘামৰ পৰাই হেনো এই জাতিগোষ্ঠীৰ সৃষ্টি হৈছিল। সেয়ে এওঁলোকে নিজকে ‘শিৱ বংশী বেৱাৰ’ বুলিও পৰিচয় দিয়ে। শিৱ-পাৰ্বতীক এওঁলোকে পৰম পিতামহ বুলিও মানে। দাবিডীৰ পূজাৰ প্ৰভাৱো এওঁলোকৰ মাজত আছে বুলি কয়। ইয়াৰ ভিতৰত কৰম গছৰ পূজা, পিপড় গছৰ পূজা আদিয়েই প্ৰধান। সাপ পূজাৰ ভিতৰত ‘মনসা দেৱী’ আৰু ‘নাগ পূজা’ প্ৰচলিত আছে। গোত্ৰ হিচাপে এওঁলোকৰ কিছুৰে নিজকে ‘নাগ’ আৰু কিছুৰে ‘কাছপ’ বা কাছ গোত্ৰীয় বুলিও কয়।

জন্ম, মৃত্যু আৰু বিবাহৰ ক্ৰিয়া-কৰ্ম আদি এওঁলোকে বৈদিক নিয়মেৰেই সম্পন্ন কৰে। গন্ধৰ্ব বিবাহ, বহুপতি বিবাহ আৰু বিধবা বিবাহৰ প্ৰচলন নাই বুলি কয়। কিন্তু বহুত্ৰী বিবাহৰ প্ৰচলন আছে। বাল্য বিবাহৰো নিয়ম প্ৰচলিত আছে। বিবাহৰ নীতি-নিয়ম ভংগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত জাতিৰ কটকটীয়া নিয়ম থকাত আৰু এঘৰীয়া হোৱাৰ ভয়ত সকলোৱে পৰাপক্ষত ঠিকে-ঠাকে চলে বুলি কয়। এই সমাজত কন্যাৰ কাৰণে পণ দিবৰ নিয়ম নাই যদিও ‘বৰ কিনাৰ’ প্ৰথা আছে। বাপেক নাইবা ককায়েকে কন্যাৰ ‘চিন্দাদান’ কৰে। একে গোত্ৰত বিবাহ হোৱাত বাধা নাই বুলি জনা যায়। বামুণে সকলো কামতে পুৰোহিতালি কৰে।

মানুহ মৰিলে শটো পুৰি পেলোৱা নিয়ম আছে। খুবেই অশ্লুবিধা থাকিলে বা কেও কিছু নহলেহে পোতে। চিতাগ্ৰিৰ ছাঁই কিছু ৰাখি ‘ঘাট’ৰ দিনা নদীত উটুৱাই দিয়ে। গয়াত পিণ্ড দিয়াৰো নিয়ম আছে। ৩ দিনত তিলনী, ৭ দিনত সপ্তদান আৰু ১০ দিনত ‘দহা’ বা ‘ঘাট’ পাতে। ছাঁহিৰ অনা নিয়মো পালন কৰে।

জন্মৰ চুত শুচাবলৈ ৬ (ছয়) দিনত ক্ষৌৰকৰ্ম কৰে। এই দিনাই ছটাও পাতে।

এই জাতিৰ মাজত কেইবাটাও শাখা আছে বুলি জনা যায়। ইয়াৰ ভিতৰত বেৱাৰ, তাঁতি, পটহৰ, মোহৰা, গোসাই, তাঁতৰা, ছাউছান, চৌধুৰী আৰু পাটোৱাৰীয়েই প্ৰধান। পাটোৱাৰী সকলৰ কৰ সংগ্ৰহৰ কাম, চৌধুৰী সকল গাঁৱৰ যুৰক্ষী হিচাপে থাকি শাসন কাৰ্য, ছাউছান সকল গাঁও ৰক্ষাৰ কাৰ্যত, তাঁতৰা সকল তাঁত যন্ত্ৰৰ মেৰামতি আৰু উৎপাদন কাৰ্য, গোসাই সকল বেজী-

মৃত্যুৰ কাম আৰু লোহা সকলে লোহাৰ কাম-বন কৰিয়েই বৃত্তিগত জীৱন যাপন কৰিছিল বুলিয়েই কোৱা হয়। পূৰ্বজ সকলৰ এনে শাখাগত বৃত্তি-কৰ্ম অনুসৰিয়েই তেওঁলোকৰ বংশধৰ সকলে বেয়াৰ, গোসাঁই, পাটোৱাৰী, লোহাৰা, ছাউজান, চৌধুৰী আদি উপাধিৰে নিজৰ পৰিচয় দিয়ে। ইয়াৰ ভিতৰত চৌধুৰী সকলক শ্ৰেষ্ঠ আৰু লোহাৰা সকলক নিম্ন বুলি গণ্য কৰে। সমাজৰ মুৰব্বী জনক 'মুখীয়া' আৰু 'চৌধুৰী' বুলি কয়।

এই সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে 'মাগাহী' নামৰ ভাষা কয়।

মালী

এই জাতিৰ লোকসকল উৰিষ্যাৰ গঞ্জাম, গুৰুলি, কাটিয়াৰ আদি ঠাই সমূহৰ পৰা অহা বুলি কয়। বংগদেশতো এই জাতিৰ লোক আছে। এই জাতিৰ আন এটা নাম মালাকাৰ।

পূৰ্বৰ ঠাই সমূহত এই গোষ্ঠীৰ পূৰ্ব পুৰুষসকলে মঠ-মন্দিৰ, দেৱালয় আদিৰ পূজাৰীসকলক ফুল যোগান দিয়াৰ বৃত্তি অৱলম্বন কৰিছিল বুলি কয়। ইয়াৰ ওপৰিও ফুলৰ মালা গুঠি, ফুলৰ বেপাৰ কৰি, মঠ-মন্দিৰলৈ অহা তীৰ্থযাত্ৰী সকলৰ পৰা ধন-বিত সংগ্ৰহ কৰি জীৱিকা আৰ্জিছিল। ফুলৰ উৎপাদন আৰু কাৰবাৰ কৰাত অভ্যস্ত থকাৰ হেতু এই জাতিৰ বহু লোকেই বজা-মহাৰজা, সামন্ত-জমিদাৰ, আদিৰ ফুলৰ বাগানতো ফুল উৎপাদন কাৰ্যত নিয়োজিত হৈছিল বুলিও কয়। ইয়াৰ বাহিৰেও এওঁলোকে বিভিন্ন খেত-খামাৰ বা কৃষি কৰ্ম কৰিও পেট প্ৰসৰ্তাইছিল বুলি জনা যায়। বহুতে হেনো ধনী-মানী সকলৰ ঘৰত লাটনি-পাটনিৰ কামো কৰিছিল। এওঁবিলাকে নিজকে মালী, মালাকাৰ, মহাপাত্ৰ আদি বুলিয়েই চিনাকি দিয়ে। খঙাইত, তচা, মহান্তি, পাইক, গউড় আদি জাতিগোষ্ঠীৰ লোকক নিজৰ সমগোষ্ঠীয় বুলি ভাবে।

বামুণীয়া পন্থত চলা এই গোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ ধৃতি-নীতি কিছু বেছি। নিজকে বৈষ্ণৱ বৰ্ণৰ বুলি ভাবে আৰু আন আন নিম্ন শূদ্ৰজাতৰ লগত উঠা-বহা কৰিবলৈ টান পায়। সকাম-নিকাম, পূজা-পাৰ্বণ, বিয়া-সবাহ সকলোতে বামুণক প্ৰমোহিত লয়। শাস্ত্ৰ-পুৰাণ আদিত থকা বিভিন্ন দেৱ-দেৱীৰ পূজা আৰু উৎসৱ সমূহ মানে বুলিও কয়।

তুলনামূলক ভাবে চালে, এই জাতিগোষ্ঠীৰ লোক অসমত কম যেন অনুমান হয়।

କିଷାଗ

এওঁলোক আৰা, দ্বাৰভাংগা, মতিহাৰী, মজঃফৰপুৰ, পাটনা, গোবখপুৰ আদি ঠাই সমূহৰ পৰা অহা বুলি কয়। পূৰ্বৰ এই ঠাই সমূহত বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি-বাতি—বেনে—ব', ঘেঁহু, বাজৰা, মাটিকলাই, বহৰ, মচুৰ, গোমধান আদি বিভিন্ন কৃষি কৰ্ম কৰি চলিছিল। এই সমাজৰ মূৰব্বী হিচাপে 'মাহতু' জনেই সকলো সামাজিক আচাৰ-বিচাৰ, মেল-মোকদ্দমা আদিৰ নিষ্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰত আগভাগ লয়। এওঁলোকে মূলতঃ ভোজপুৰী ভাষা কয়। মৰা-হৰা, সাদী-বিবাহ, সকাম-নিকাম সকলোতে বামুণক পুৰোহিত লয়।

‘সত্যনাৰায়ণ ব্ৰত’ এওঁলোকে পালন কৰে। এই ব্ৰত-পূজাই কুনৰ শ্ৰেষ্ঠ পূজা বুলিও ভাবে। বিভিন্ন সকাম-নিকাম উপলক্ষে সংকীৰ্তন আদিও কৰে। কিছু কিছুৰ মাজত আদিবাসী ধৰ্মৰো প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হয়। কিছুৰ মাজত বৰুৱা ভাবে কালী পূজা, লক্ষ্মী পূজা আদিৰো প্ৰচলন আছে। দুৰ্গা পূজা তেনেকৈ নামানে বুলি জনা যায়।

কৃষি কর্মত আগবণুৰা আছিল বুলিয়েই এওঁলোক কিৰাণ নামে অভিহিত হ'ল বুলি কোনো কোনোৱে কয়।

উত্তৰ ভাৰতৰ পৰা অহা ‘মদাৰী’ আৰু ‘বাহুলীয়া’ নামৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ লোক কিছুমানো চাহ বাগিছা সমূহত দেখা পোৱা গৈছিল। ‘মদাৰী’ সকলক বান্দৰ-ভালুক নচুৱাই ফুৰা যাযাবৰী গোষ্ঠীৰ বংশধৰ বুলি জনা গৈছিল। হাবি-জংঘলত কান্দ পাতি চিকাৰ কৰাত ‘বাহুলীয়া’ সকল অদ্বিতীয় আছিল। সাম্প্ৰতিক কালত বাগিছা অঞ্চলত এনে জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক প্ৰায়েই দেখা নাযায়।

বায়ুগ

চাহ বাগিচা সমুহত বসবাস কৰা বামুণ গোষ্ঠীৰ লোকসকল চাহ মজতৰ সমাজৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত। এওঁলোক সৰ্বভাৱত বিয়পি থকা 'বামুণ' সম্প্ৰদায়ৰেই বংশধৰ। মজতৰসকলৰ দৰে এওঁলোক চাহ বাগিচা সমূহলৈ চালানী হৈ নাহিলেও, মজতৰ হিচাপে এক বুজন অংশৰ লোকসকল, ভাৰতৰ কেওকাষৰ পৰা অসমলৈ অহাত, এওঁলোকেও মিসকলৰ মাজত যাজন কৰ্ম কৰি জীৱিকাৰ পথ বিচাৰি অসমলৈ আহে। কৰ্তৃপক্ষৰ অনুমতি লৈ এওঁলোকেও বাগিচা অঞ্চলৰ বিভিন্ন ঠাইত সিঁচৰতি হৈ পৰে। বামুণ হলেও অৰ্থনৈতিক কাৰণত এই সম্প্ৰদায়ৰ বহুতেই বাগিচা অঞ্চলত বজমানী কৰ্মৰ লগে-লগে শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম কৰিও পেটৰ ভাত মোকলাইছে। বহুতৰ মাজত সংমিশ্ৰণো ঘটিছে।

এই বায়ুসকলৰ বেছি ভাগেই বিহাৰ, উৰিষ্যা আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা অহা। এওঁলোকৰ মাজত গিৰি, পুৰী, ভাৰতী, পাণ্ডে, মিশ্ৰ, গোসাই আদি ভাগ আছে বুলি কয়। অৱশ্যে বাগিচা অঞ্চলত মিশ্ৰ, পাণ্ডে, আৰু গোসাই হিচাপে জনাজাত বায়ু শ্ৰেণীয়েহে বসবাস কৰা দেখা যায়। আৰু গোসাই মজুতৰ শ্ৰেণীৰ পৰা দান-দক্ষিণা আৰু অৰ্থৰ বিনিময়ত এওঁ বায়ু পত্ৰী মজুতৰ শ্ৰেণীৰ পৰা দান-দক্ষিণা আৰু অৰ্থৰ বিনিময়ত এওঁ লোকে বিভিন্ন দেৱ-দেৱীৰ পূজা-পাৰ্বণ, সাদী-বিবাহ, মৰা-হৰা, সকাহ-নিকাহ, চোৱা-চিতা আদি কৰি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ক্ৰিয়া-কান্ধ সম্পন্ন কৰে। ধৰ্ম-কৰ্মৰ কামত এনেদৰে সকাহ দিয়াৰ বাবে এওঁলোকে দিসকলৰ পৰা বছৰেকীয়া কৰ হিচাপে ধান-চাউল, সিধা-পাতি, পা-পয়ছা বা 'চান্দা' আদিও সংগ্ৰহ কৰে।

জন্ম

এই সম্প্ৰদায়টো ইছলাম ধৰ্মী। পূৰ্বৰ ঠাইত মুখ্যতঃ কাপোৰ বোৱা আৰু জাল বোৱা কাম-বন আদি কৰিয়েই জীৱিকা অৰ্জন কৰিছিল বুলি জনা যায়। এওঁলোকক জোলা বা জন্ম বুলি কোৱা হয় যদিও নাম-ধাম, বংশ-পৰিচয় আদি ক'তো জন্ম বা জোলাৰ প্ৰয়োগ দেখা নাযায়। অৱশ্যে শিক্ষিত সকলৰ বহুতেই এনে পৰিচয়ৰ পৰিবৰ্তনো বিচাৰে।

জন্ম, মৰণ, বিবাহ আৰু আন আন সাংস্কৃতিক কাম-কাজৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে ইছলামী পদ্ধতি মানি চলাত আন থলুৱা মুছলমানৰ লগত কোনো ধৰণৰ ভেদ-বিসংগতিও দেখা নাযায়।

এই সম্প্ৰদায়ভুক্ত লোকগোষ্ঠীৰ পূৰ্বজসকল বিহাবৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহিছিল বুলি জনা যায়। এওঁলোকৰ ঘৰুৱা মাত-কথা আদিত কিছু পৰিমাণে ভোজপুৰী ভাষাৰ প্ৰভাৱ থকা যেন পৰিলক্ষিত হয়।

পাৰিশিষ্ট

(ক) 'ঝুপা'—'ঝুপা' উঠা বা 'চাটিয়া' উঠাক থলুৱা অসমীয়া ভাষাত দেওধনী বোলে। কোনো দেৱ-দেৱী বা দেও-ভূতৰ পূজা-অৰ্চনা কৰোঁতে পূজাভাগৰ কবম-ধৰম ভালে-কুশলে হ'ল নে নাই বা যি সকলে এনে পূজাৰ আয়োজন কৰিছে তেনেসকলৰ কিবা ক্ৰটি আদি হৈছে নেকি নাইবা এনে পূজা পাতি তেওঁলোকে কেনে ধৰণৰ বিপদ-আপদ অতিক্ৰম কৰিব পাৰিলে বা পাৰিব ইত্যাদি ধৰণৰ প্ৰশ্ন আদি সোধ-পোছ কৰি জানি লোৱা হয়। গত দেও লম্বা পূজাবীজনৰ পৰাই পূজাৰ আচল সময় আৰু বলি বিধান আদিৰ কথাও জানি লয়। যি জনৰ গত দেও লম্বা (এওঁ ব্ৰতে-উপবাসে, প্ৰথম অৱস্থাত পূজাৰ বেদীৰ সমুখত ধ্যান কৰে) তেওঁ গান-বাজনা আৰু প্ৰাৰ্থনা গীতৰ তালে তালে কিছু সময় এক ভয় লগা ধৰণৰ নাচ নাচে। দেও লম্বাৰ ইংগিত দিবলৈ কিছুৱে গজালৰ আগ বিলাক জোঙালি লোৱা কাঠৰ 'গজাল পীৰা' নামৰ আসনত বহে। কিছুৱে জুইৰ অলম্ব আঙঠাও সোপাসোপে মুখত ভৰায়। কিছুৱে হাতত দিয়া মাঠী বা বেতেৰে নিজৰ শৰীৰত বহু সময় ধৰি কোবায়।

ঝুপা নচা এনে পাণ্ডাজনক কিছুমান নীতি-নিয়ম আদিৰ পৰীক্ষাৰ জৰিয়তেহে বাছি লয়।

(খ) শ্মশান কাৰ্য—মৃতকক মাটি দিয়া বা প্ৰতিতাত তোলাৰ আগেয়ে বাওঁ পাকে অৰ্থাৎ ওলোটাফালে তিনি, পাঁচ বা সাত পাক ঘূৰায়। মূৰৰ শিতানটো উত্তৰ নাইবা পশ্চিম ফালে দিয়ে। এনে সময়ত মুখাগ্নি কৰে। অজাতিৰ লোকে সাধাৰণতে বাওঁহাতেৰে একোমুঠি মাটি দিয়ে বা একোডাল খৰি জাপে। শ্মশানলৈ শ' কঢ়িয়াই নিওঁতে সৰিয়হ, ধান, মাহ আদি ছটিয়াই যায়। তামৰ পয়ছা আগ কৰি মাটিও কিনে।

(গ) ঘাট-উঠা—পানীৰ ঘাটত পুৰোহিতৰ দ্বাৰা যাবতীয় কবম-ধৰম কৰি মৃতকৰ পুত্ৰ বা তেনে সম্বন্ধীয় লোকে মুণ্ডণ আদি কাৰ্যৰ শেষত স্নান কৰে। স্নান কৰাৰ অন্তত, মূৰত পানী এঘটী লৈ পানীৰ মাজতেই থিয় দিয়ে। এনে

সময়ত জাতি-কুটুমে সি সকলৰ কান্ধত মৃতকলৈ অনা একোডোখৰ মাৰ্কিন কাপোৰ তুলি দিয়ে। ভিনীহি সম্বন্ধীয় লোকে, শেষত, তেওঁলোকক হাতত ধৰি পাবলৈ তোলে। ঘাটৰ পৰা উঠাই অনা বাবেই সাধাৰণতে ঘাট কৰা বা ঘাটে উঠা বুলি কয়। ঘৰলৈ উভটি যোৱাৰ পথত কিছুৰে ৩ বাৰকৈ হৰিধ্বনি দি যায়।

(ঘ) ছাঁহিৰ অনা—মানুহ মৰিলে আত্মাবোৰে হেনো কিছুদিন অনাই-বনাই দেও-ভূত হৈ ঘূৰি কৰে। বহুজনে খোৱা-বোৱাকে আদি কৰি বহু ধৰণৰ আশা-আকাঙা তথা মৰম-চেনেহ পাহৰিব নোৱাৰি নিজৰেই পূৰণা গৃহত হেনো বস-বাস কৰিবলৈ বিচাৰে। সেয়েহে কিছুৰে ৩ দিনত 'ভিলনী' আৰু কিছুৰে ২ দিনত 'ছধমহী' পাতি মৃতকলৈ বুলি আদৰ্শত ভাত-পানী আদিৰ যোগাৰ দিয়ে। ঘাটৰ দিনা বিঘুৰীয়া সংখ্যাৰ কিছু লোক গৈ ভাত-পানী যোগাৰ দি মৃতকৰ নাম ধৰি ৩ বাৰ মাতে। শেষত লোহা বজাই, বাটী বজাই, বা মুগা ঠেং আদি বজাই ঘৰলৈ ওলটে। বিশ্বাস আছে যে এনে অনুষ্ঠান পালন কৰিলে মৃতকৰ আত্মাটোৱে যোগানকাৰীহঁতৰ পাছে পাছে আহে। এই আত্মাক স্থিতি লবৰ বাবে ঘৰৰ ভিতৰ থানত মাটিৰ একোটা টিপ বনাই দিয়ে আৰু সকামে-নিকামে, পূজাই-পৰবে, শুভকৰ্মত বিভিন্ন পূজাৰ্থ আগবঢ়ায়। কুলীনসকলে পতা শ্ৰাদ্ধ বা বাৎসৱিক কৰ্মৰ ই এটা আদিম ৰূপ বুলি কব পাৰি।

(ঙ) ছটা বা একৈশা—সন্তান জন্ম হলে সাধাৰণতে ৯ দিনতেই কেঁচুৱা আৰু প্ৰসূতিক গা-পা ধুৱায় আৰু জাতি-কুটুম আহি নখ-দাড়ি কাটে। ইয়াক 'নদিনীয়া' বুলিও কয়। এই কাৰ্য পাৰ হ'লে অৰ্থাৎ ২১ দিনত গৃহস্থৰ ফালৰ পৰা কিছু খোৱা-পিয়াৰ যোগাৰ কৰে। জাতি-কুটুম আহি এইদিনা কেঁচুৱা বা মাতৃ গৰাকীক বস্ত্ৰাদি উপহাৰ দিয়ে। 'নদিনীয়া'তো এনে বস্ত্ৰ আদি উপহাৰ দিয়াত বাধা নাই। ২১ দিনৰ অনুষ্ঠান বাবেই 'একৈশা' বুলিও কয়। কিছু কিছু লোকে কেঁচুৱাৰ মূৰত তেল দি আশীৰ্বাদ জনায়, কিছুৰে কেঁচুৱাক দোলনটোৰ দোলায়। এইদিনাৰ ভোজন প্ৰায়লোকৰেই 'আমিষ' হয়।

(চ) মাঁড়ুৱা—বিবাহ উপলক্ষে চোতালত চাৰি কোণীয়াকৈ মাটিৰ বেদী বন্ধা হয়। এই বেদী বনাবৰ বাবে একাধিক ধৰ্ম মন্দিৰৰ পৰা (বা চৌহদৰ) পূজা-সেৱা কৰি কিছু পৰিমাণৰ মাটি কিনি আনে। সেই মাটিৰ লগত আন মাটি মিহলাই বেদী বনায়। মাজত এটা মূল খুটা দিয়ে। এই বেদীত চাউল গুৰি, সেন্দূৰ আদিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ফোঁট আদি দিয়ে। এয়ে চ'খ গোৰা বুলি

কয়। এই বেদীৰ চাৰিওফালে ঘূৰণীয়াই হওক বা চাৰি কোণীয়াই হওক বাঁহৰ খুটা বা কলগছ পুতি চাঙৰ দৰে বনায় আৰু তাৰ ওপৰত পবিত্ৰ বুলি ভবা বৰ, পিপড়, আম, জাম, বেল আদি গছৰ ডাল-পাত তুলি দিয়ে। মৃত্তিকা বেদীৰ কেওকাষে কেঁচা কলহী-বহুৱাই দি তাৰ মুখত বিভিন্ন মুখীয়া বস্তু প্ৰজলন কৰে। আশ্রম বেন লগা এই গোটেইখিনি কামকে সাধাৰণতে 'মাঁড়ুৱা' বুলি কয়। ধৰম স্থান যেন হৈ পৰা মাঁড়ুৱা বেদীৰ মাটিবোৰ আঠমঙলাৰ কিছুদিন পাছত এটা শুভদিনত আঁতৰ কৰে।

(ছ) নাটুৱা নাচ :—বিয়া-বাকত হোৱা এই নাচক জমিদাৰ নাচ বা পাঁখ খেলা বুলিও কয়। যিজনে এই নৃত্যত ভাগ লয় তেওঁ ভাওনাৰ দৰে সাজ-সজ্জা কৰি (কিছুৰে দলগতভাৱে সাজ-সজ্জা কৰে) হাতত ঢাল-তৰোৱাল, জাঠী-জোং আদিলৈ বাজনাৰ তালে তালে নাচে। বৰ-কন্যাৰ দুয়ো পক্ষতেই নাটুৱা থাকিব পাৰে। কত্থা ঘৰৰ সমুখত দুয়ো নাটুৱাৰ নাচ বিষয়ক প্ৰতিযোগিতা চলে। শেষত হৰা-জিকা হলেও মধ্যস্থতাকাৰীৰ ভৱিষ্যতে মিট-মাট হয়। থলুৱা অসমীয়া সমাজতো ঢুলীয়াৰ মাজত প্ৰতিযোগিতা হোৱা দেখা যায়। নাটুৱা নাচে প্ৰকৃততে পূৰ্বকালত কত্থাৰ বাবে সংঘটিত হোৱা যুদ্ধ-বিগ্ৰহ, কাঁজিয়া-পেচাল আদিৰ প্ৰতীক ৰূপ বহন কৰে বুলি কোৱা হয়। এই নাচ অৱশ্যে উপযুক্ত শিল্পীৰ অভাৱত দিনে দিনে টুটি অহা বেন দেখা গৈছে।

কিছু কিছু সমাজত, বৰপক্ষই কত্থাক ভিতৰৰ পৰা দাঙি আনি মাঁড়ুৱা বেদীত বহুৱাব লাগে। এনে সময়ত ভিতৰত লুকাই থকা মাইকী মানুহে বৰপক্ষৰ কেইজনক মাৰ-কিল কৰি থকা-সৰকা কৰে। বিবাহৰ শেষত ভিনীহিয়েকে খুলশালীয়েকলৈ চুবুৰীয়া যাচোঁতে বহুতে বহু বকমৰ চুচুৰীয়া কাঁজিয়া-ধেমালি কৰে। বিয়াৰ শেষত বৰ-কন্যাৰ পিতৃ-মাতৃ সকলৰ মাজতো 'বিরৈ-দেখা' বা 'সমদী-ভেট' অনুষ্ঠান পাতে। এই আটাইখিনিয়েই পূৰ্বৰ বৰ-বিগ্ৰহৰ কথা আৰু শেষত চুক্তি বা সন্ধিত উপনীত হোৱা ঘটনাবলৈ ইংগিত বহন কৰে বুলি ধৰা হয়।

(জ) গুৰুমুখ :—হিন্দু ধৰ্মত শৰণ-ভজন লোৱাৰ প্ৰথা আছে। বংগ, বিহাৰ, উৰিষ্যা, উত্তৰ প্ৰদেশ আদিৰ বায়ু সকলে চাহ বাগিচা সমূহলৈ অহা-যোৱা কৰি, এই প্ৰথাত বিশ্বাসী লোকক শৰণ-ভজণ দিয়াটো অব্যাহত ৰাখিছে। অৱশ্যে চেলা বনাওঁতে এওঁলোকে বয়সৰ সীমা-বেধাও মনা দেখা নাযায়। অকালপক্ৰ কিশোৰ-কিশোৰীকে আদি কৰি ডেকা-চেমনীয়া, বৃদ্ধ-বৃদ্ধীকো

এওঁলোকে চেলা বনাই কাণত 'শিৱ-মন্ত্ৰ' কুঁকে। এনে কৰাৰ শেষত দৈনন্দিন জীৱনত মানি চলিবলৈ ছই-চাৰিটা উপদেশ দিয়ে। ব্ৰহ্ম মন্ত্ৰ বা গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ-দানত বাঁধা আছে বুলিও কয়। এনেদৰে শিষ্য হোৱাৰ ফলত 'গুৰুবাৰ' সকলক চেলাইতে দক্ষিণা আৰু বাৎসৰিক কৰ আদি (বেনে—কাপোৰ-কানি, ছাতি-জাঠী, গো-দান, অন্নদান, সোণদান, ৰূপদান আদি কৰি আন আন দান বা তাৰ মূল্য) আদায় দিব লাগে। ইয়াকেই চাহ মজত্ৰৰ সমাজত কিছুৰে 'গুৰুমুখ' প্ৰথা বুলি কয়। বিশ্বাস আছে—গুৰুমুখ নহলে কোনেও হেনো পুণ্য সঞ্চয় কৰিব নোৱাৰে। সাম্প্ৰতিক কালত কিছু কিছুৰে সত্ৰ আদিতো দীক্ষা লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। কৰ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ আহোঁতে 'গুৰুবাৰ' সকলে প্ৰায় প্ৰতিজন চেলাৰ ঘৰত 'ডেবা বান্ধে' আৰু গাঁও আদিও কৰে।

(ঝ) ছঁড়া আৰু মাড়ালী :—কুলীন গোষ্ঠীৰ সকলে পুৱা বেলা চোঁকাত জুই দিয়াৰ আগতে ঘৰৰ কেওকাষে গৰুৰ গোবৰ গুলি লৈহে ঝাড়ু-ঝাপটা দিয়ে। ইয়াক থোৰতে ছঁড়া দিয়া বুলি কয়। হিন্দুৰ দৰ্শনমতে গোবৰৰ পবিত্ৰতাই সকলোকে পৱিত্ৰ কৰে বুলি বিশ্বাস থকাতেই এনে নিয়ম কৰে। ইয়াৰ পাছতেই ঘৰৰ প্ৰতিটো দুৱাৰ মুখত, গোহালীৰ মুখত, ভঁৰালক-মুখত, চোতালত আৰু তুলসী থানকে আদি কৰি বিভিন্ন থানত গোবৰ-মাটি মিহলাই ঘূৰনীয়াকৈ একোটা লেপন দিয়ে। থোৰতে ইয়াকেই মাড়ালী দিয়া বুলি কয়। সমগ্ৰ বাহিৰ ঘৰ লেপন কৰাৰ ইও এটা ইংগিত বুলিয়েই গণ্য কৰা হয়। কিছুৰে দিনে প্ৰতি ছঁড়া দিলেও সপ্তাহত এবাৰ অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰেহে গোবৰৰ পৰিবৰ্তে চাউল গুৰিবে বগা বঙৰ 'মাড়ালী' বা আলুনা দিয়ে।

(ঞ) আড়কাঠিয়া-গিৰমিটীয়া :—ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লোক সকলক অসমৰ চাহ বাগিচা সমূহলৈ অনাৰ বেলিকা বুটছিবোৰে ছটা পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰিছিল। আড়কাঠিয়া বা দেশী দালালৰ যোগে আৰু 'গিৰমিট' বুলি খ্যাত 'এগ্ৰিমেন্ট' বা চুক্তিৰ যোগে। সাধু সাধু বেনে লগাকৈ কোৱা শুনা যায়, চাহি কোম্পানীবোৰৰ পৰা মোটা মোটা অংকৰ ধনৰ টোপোলা একোটা লৈ 'আড়কাঠিয়া'বোৰে হেনো বহুৱাৰ ঠাই সমূহলৈ গৈ প্ৰচাৰ কৰিছিল—অসমৰ মাটিত কোৰ মাৰিলেই ধন-পয়ছা ওলায়, চাহ গছৰ গুৰিবোৰ খুচৰি দিলেই ধন-পয়ছা পায়, এদিন কাম কৰিলেই ত্ৰসপ্তাহৰ হাজিৰা দিয়ে ইত্যাদি। ইয়াৰ ওপৰিও গ্ৰামীণ জমিদাৰ তথা ধনী শ্ৰেণীৰ লোক সকলক বহুতো ধৰণে টকা-পয়ছা দি বহুৱা সংগ্ৰহৰ অভিবান চলাইছিল। আড়কাঠি সকলৰ এনে মোভনীৰ

হুচলগিত বহুৱা সকলেও বক্তৃতিপাস্থ জমিদাৰৰ কঠোৰ নিৰ্যাতন পৰা নিস্তাৰৰ পাবলৈ, বিধবায়ে বৈধব্যৰ জালা-যন্ত্ৰণা পাহৰিবলৈ মন থিৰ কৰে। অসমলৈ আহি এটি সুখী জীৱন গঢ়ি তুলিবলৈ তেওঁলোকে বেনেদৰে কল্পনা কৰিছিল তাৰেই ইংগিত বহন কৰা দুটি কবমা গীত এনে ধৰণৰ :

১। চল মিনি আসাম বাব

দেশে বড় ছথ বে

০ আসাম দেশে বে মিনি

গাছেৰ ওপৰ টাকাৰে ॥

২। আম ফলে থ'পা থ'পা—

তেতুল ফলে বাকাৰে—

পূব দেশে চলে বাব—

বাঁড়ীৰ হাতে শাখা বে ॥

শেহলৈ গিৰমিট বুলি খ্যাত 'এগ্ৰিমেন্ট' বা 'চুক্তি'ৰ দ্বাৰায়ো বিশেষ ধৰণৰ বোনাচ একোটা দি, চৰকাৰী পৰ্যায়ত ছমাহ বা তিনিবছৰৰ বাবে বহুৱাসকলক অসমলৈ অনা হৈছিল। এই প্ৰথাৰে অহা এভাগ বহুৱাই পূৰ্বৰ ঠাই সমূহলৈ (নিৰ্দিষ্ট চুক্তিৰ ম্যাদৰ অন্তত) উভটি গ'লগৈ যদিও আনভাগে অসমতেই নিগাজীকৈ বসবাস কৰিবলৈ ললে। মুঠ কথাত বহুৱা সকলৰ আমদানী হৈছিল ঘাইকৈ অৰ্থনৈতিক কাৰণতহে—আন কোনোধৰণৰ নিষ্পাৰ বাবে নহয়।

(ট) ভাষা-সংস্কৃতি আদি :—চাহ বাগিচাত প্ৰত্যেক গোষ্ঠীৰ মাজত পূৰ্বৰ ঠাইৰ ভিন্ ভিন্ ভাষা বা দোৱান আদিৰ প্ৰভাৱ শাৰ যোৱা নাই। সেই ভাহানিৰ পৰা এওঁলোকে একেলগে একেঠাইতে বসবাস কৰিব লগা হোৱাৰ ফলত হিন্দী-বঙালী-উৰিয়া-অসমীয়া আৰু আন আন দোৱান আদিৰ প্ৰভাৱত এক মিশ্ৰিত ভাষাৰ জন্ম দিলে। এয়েই চাহ মজত্ৰৰ মাজত কথিত বাগানীয়া ভাষা। এই বাগানীয়া বা চাহনীয়া ভাষাবোৰ ঠাই বা অঞ্চলভেদে কিছু ভাৰতম্য আছে। সেয়ে ভাষাৰ সংগতি তথা মনৰ বুজ-বাজলৈ অহাৰ সময়ত এওঁলোকে সংযোগী ভাষা হিচাপে 'অসমীয়া'কেই ব্যৱহাৰ কৰে। নিবন্ধৰ মজত্ৰৰ মুখত এনেদৰে ব্যৱহৃত অসমীয়া ভাষাই অপভ্ৰংশিক হিচাপে 'বাগানীয়া অসমীয়া'ৰ ৰূপ লোৱাও পৰিলক্ষিত হৈছে। অৱশ্যে শিক্ষিত বুলি অভিহিত হোৱা সকলে সাধু অসমীয়া ভাষাকেই কেৱল মাতৃভাষা হিচাপে গ্ৰহণ কৰা নাই—বৰঞ্চ থলুৱা অসমীয়া ভাষাৰ স্থায়িত্ব আৰু উৎসৱ-পাৰ্বণকে আদি কৰি আন আন সাংস্কৃতিক

কৰ্ম-কাণ্ডৰ দৈনন্দিন বীতি-নীতি, আচাৰ-বিচাৰ, চিন্তা-ভাবনা আদিৰ পৰিসৰ
বুদ্ধিৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰতো একীভূত হোৱাৰ চেষ্টা কৰি বিশেষ ধৰণে অবিহনা
যোগোৱাত আগভাগ লৈছে। এক কথাত কবলৈ গলে 'চাহ বাগিচাৰ বগুৱা—
অসম দেশৰ বগুৱা' হোৱাৰ পথত আগবঢ়াৰ সংকল্প লৈছে।

চাহ জনজাতিৰ ব্যৱহৃত হোৱা কথিত শব্দৰ অসমীয়া ভাঙনি

কথিত শব্দ	অসমীয়া ভাঙনি
ছটি	: নৱজাত শিশুৰ স্মৃতি কৰা অনুষ্ঠান।
নবতা	: ঐ
ছাহিব	: ছাঁ।
ঝুপা	: দেউধনি উঠা ব্যক্তিৰ তেনে অৱস্থাৰ কাৰ্যকলাপ।
চাটিয়া	: দেউধনি ব্যক্তিজন।
জাৰা বা ৰাৰা	: মাটিমাহ, বুটমাহ আদি একেলগে তিন্মাই ওলাবলৈ দিয়া গাজ।
ঝুংটা	: ওৰণি।
মাডুৰা	: বিবাহ মণ্ডপ।
বাসী	: বাহি।
চুমান	: আৰতি সহ আদৰণি জনোৱা।
বক্ৰিস্	: বঁটা বা পুৰস্কাৰ।
কাটুল খুৰগী	: কণী পৰাৰ আগৰ অৱস্থাৰ মাইকী খুৰগী।
সোড়া খুৰগী	: মতা খুৰগী।
খদা	: টাটু।
ঝাঙা	: পতাকা, নিচান, ধ্বজা।
সিদ্ৰাদান	: দৰাই বন্ধাৰ শিৰত (সেঁউতাৰ মাজত) সেন্দূৰ ঘঁহি গ্ৰহণ কৰা কাৰ্য।
মোড়	: মুকুট।
দেহৰী	: হুৰাবদলি।

পুই	: পুৰৈ শাক।
পণ্দিয়া	: কতাপক্ষক দৰা পক্ষই নগদ ধন দিয়া।
সাংগা বাকিডুৰা	: আনুষ্ঠানিক ভাবে বিয়া নাপাতি সমাজৰ মূৰব্বী সকলক সাক্ষী কৰি কত্যা ঘৰলৈ অনা।
ঘাটৰ দিনা	: মৃতকৰ সকামৰ দিনা।
বথাৰ	: জ্বৰ।
মজি	: ইচ্ছা।
ছধমাহী	: গাখীৰেৰে সিজাই বন্ধা মৃতকৰ নামত ব্ৰতধাৰীয়ে নিৰ্জন ঠাইত থৈ অহা ভাত।
খাড়াশাগ	: মৰিছা শাক।
মূৰবীয়া	: বিয়াৰ গুৰি ধৰোতা কত্যা পক্ষীয় মূৰব্বীসকলৰ এটি গোট।
আগুৱাদাৰ	: বিবাহ বন্দোবস্তত আগভাগ লোৱা লোক।
টাংগিয়া	: কুঠাৰ।
ফাৰচা	: পৰগু কুঠাৰ।
বানৰা-বানৰি	: নিঃসন্তান মতা-তিৰোতা।
কাপড়া	: কাপোৰ।
বুনা	: বোৱা।
গহাল	: গোহালি।
খেত খামাৰ	: কৃষি কৰ্ম।
ছড়িদাৰ	: সমাজৰ এজন মূৰব্বী লোক।
হাঁড়ৰা	: থৰিচা।
তেল মাথানি	: তৈল মৰ্দন। (বিবাহৰ আগৰ পৰা দৰা-কতাক)
মুখজুঠাৰি	: অন্নপ্ৰাশন।
পিপড় গাছ	: আহত গছ।
খুৰাখুৰি	: ক্ষৌৰ কৰ্ম।
ঝাড়ু	: বাঢ়ণি।
নিচাপানী	: সূৰা বা মদ।
কড়বা	: কঁহৰা পাতেৰে বনোৱা এবিধ চাবোক।

